АШАРИТЫ

И

МАТУРИДИТЫ

ВО ИМЯ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО, МИЛОСЕРДНОГО!

ОТПОР АШАРИТАМ И МАТУРИДИТАМ – НОВОВВЕДЕНЦАМ И ЕРЕТИКАМ

Учёные четырех мазхабов об аш'аритах и матуридитах

Ханафиты: Известно, что имам ат-Тахауий (составитель книги «'Акыдату ат-Тахауия»), и составитель комментариев к его книге, оба они были на ханафитском мазхабе. Также имам ат-Тахауий был современником аль-Аш'арий. Имам ат-Тахауий составил свою книгу, объяснив в ней убеждения имама Абу Ханифы и его учеников, да будет милостив к ним Аллах, и она схожа с книгой Абу Ханифы «Фикхуль-акбар». В этой книге говорится, что ученики Абу Ханифы передали о том, что Абу Ханифа обвинил в неверии того, кто скажет: «Аллах не над Троном ('Аршем)», или станет сомневаться в этом. А его ученик Абу Юсуф по этой причине обвинил в неверии Бишра аль-Марисий. А ведь известно, что аш'ариты отрицают возвышение, и отрицают, что Всевышний возвысился над Троном ('Аршем). И также известно, что их источником, из которого они черпали знание, был именно Бишру аль-Марисий.

Маликиты: Имам Ибн 'Абдиль-Барр в книге «Джами'и баяниль'ильм» приводит сообщение с иснадом от Ибн Хуайзи Мандад, который в книге «Шахадат», комментируя слова имама Малика: *«Не приемлемо свидетельство приверженцев нововведений и*

приверженцев страстей», писал: «*Приверженцами страстей у имама Малика и у остальных соратников нашего мазхаба считаются приверженцы каляма (философы). Каждый мутакаллим является последователем страстей и нововведений, будь то он аш'арит или кто-то иной помимо аш'арита. Его свидетельство никогда не принимается, он бойкотируется и воспитывается (наказанием) за своё бид'а (нововведение). А если будет упорствовать в этом, то необходимо потребовать от него покаяние».*

Шафи'иты: Имам Абу 'Аббас ибн Сурайдж, который был современником аль-Аш'арий, говорил: *«Мы не говорим (о качествах Аллаха) в соответствии с толкованием му'тазилитов, аш'аритов, джахмитов, атеистов, мужассимов, мушаббихов, каррамитов, напротив, мы принимаем их (качества Аллаха) без истолкования, и верим в них без уподобления».*

Ханбалиты: Отношение ханбалитов к аш'аритам более чем известно. После того как имам Ахмад обвинил в ереси (бадда'а) Ибн Кулляба, и повелел бойкотировать его, а ведь именно он являлся основным создателем мазхаба аш'аритов, ханбалиты не переставали сражаться с ними. Так что даже в дни правления Низама аль-Мульк и после него, ханбалиты изгоняли из Багдада каждого проповедника, к рассказам которого примешивалось что-то из учения (мазхаба) аш'аритов. Можно привести еще много высказываний учёных прошлого о порицании того к чему нас призывают сегодня. Но я хотел лишь обратить ваше внимание на то, что истинные ученые Ислама всегда призывали к Корану и Сунне в понимании сахабов, и предостерегали от лжеучёных, следующих своим страстям. Ибо неправильное

толкование аятов Корана, как указали учёные, привело к убийству праведных халифов ‘Усмана и ‘Али (да будет доволен им Аллах), а упорствование в искаженном толковании Качеств Всевышнего Аллаха является куфром (неверием).

Татарские богословы о философии (калям) и её приверженцах

Хвала Аллаху - Господу миров, Его восхваления и благие наши приветствия посланнику Аллаха, Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.

А затем:

Многие представители философских течений у нас в Республике Татарстан, и в других мусульманских республиках РФ, часто твердят о том,что исповедующие Ислам в нашей стране должны придерживаться суфизма и философских течений - аш'арии и матуридии. И подкрепляют свои измышления тем, что якобы наши учёные предки - татарские богословы следовали суфизму и были матуридидами и аш'аритами в убеждениях. Однако, каждый, кто имеет возможность ознакомиться с трудами известных богословов, таких как Шихабуддин аль-Марджани, Риза Фахретдин, Галимжан Баруди, Муса ДжаруЛлах (Бигиев) и др., понимают и знают, что они не только порицали суфизм и матуридизм, но и призывали людей следовать в вопросах религии, убеждений Ислама первым поколениям, сподвижникам и таби'унам, праведным предшественникам и истинным учёным Ислама.

Да, важно заметить, что воззрения татарских богословов в некоторых вопросах требуют пояснения и возможно исправления, в соответствии с пониманием имамов этой общины. Ибо, как говорил Посланник Аллаха ﷺ: ***«Все сыны (потомки) Адама ошибающиеся, но лучшие из этих ошибающихся - кающиеся»***. То есть следующие в своих воззрениях Корану и Сунне, правильному пониманию соответствующему понимаю первых поколений. О них Посланник Аллаха ﷺ говорил: ***«Разделились иудеи на 71 группу, и все они в огне кроме одной. Разделились христиане на 72 группы, и все они в огне кроме одной. Разделится и эта община на 73 группы все они будут в огне, кроме одной»***, - в одной из версий хадиса говорится: *«Спросили сподвижники: «О, Посланник Аллаха, кто они эта спасшаяся группа?» Он ответил:* ***«Те, кто был на том, на чём сегодня я и мои сподвижники»***.

Но именно в вопросах порицания философских течений (аш'арии и матуридии), а также суфизма и его пагубных проявлений и последствий, наши татарские богословы были правы и тверды в своих высказываниях. То же самое касается фанатизма в вопросе следования мазхабу Абу Ханифы (да будет милостив к нему Аллах).

О суфизме и его последователях, татарский богослов **Ризаэтдин ибн Фахретдин** (1859-1936 гг.) в своей книге «Жәвами'уль - кәлим» писал: «*Приверженцы Ислама никогда не видели блага от распространения суфизма среди простого народа, и очень сомнительно, что они увидят его в дальнейшем»* (Шарх к хадису № 132, стр. 222, издание 1995 года).

А вот, что он пишет о философах-догматиках**(1)** последователях 'ильмуль-калям - мутакаллимах**(2)** (к которым относятся джахмиты, му'тазилиты, куллябиты, аш'ариты, матуридиты и т.п.): *«Известно, что учёные саляфы порицали науку калям – философию…. Для того, чтобы быть настоящим мусульманином нет нужды заниматься философией, даже наоборот необходимо это оставить… Многие учёные каляма каялись и сожалели о том, что проводили свою жизнь, занимаясь философией. Из них Абу аль-Ма'али, аль-Газали, Фахретдин ар-Рази»* (из книги «Жәвами'уль - кәлим», комментарии к хадису № 104, стр. 179). Татарский богослов **<u>Шигабутдин Марджани аль-Казани</u>** (1818-1889 гг.), порицая науку калям приводит в своей книге «Аль-хикма аль-балига…» на стр.6, слова Абу Ханифы и его учеников: *«Поистине, праведные предшественники (саляфы) и ученые Шариата ('уляма аш-шари'а), были единогласны в порицании каляма, и они ненавидели его сторонников лютой ненавистью. И это за то, что они не придерживались шариата и пути праведных предшественников… Так, что даже Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, говорил: «Да погубит Аллах 'Амра ибн 'Убайда (одного из первых му'тазилитов, т.е. мутакаллимов) за то, что он открыл врата каляма». Абу Юсуф (ученик Абу Ханифы), да помилует его Аллах, говорил: «Знание каляма – невежество, а незнание каляма – знание». Имам Малик ибн Анас, да помилует его Аллах, говорил: «Не смейте совершать нововведения!» Его спросили: «Какие нововведения?» Он отвечал: «Мутакаллимы (философы), которые говорят об Именах Всевышнего Аллаха, Его атрибутах, речи, знании, могуществе и не умалчивают о том, о чем умалчивали сахабы и их последователи (таби'уны)».*

Сказал аш-Шафи'и: «Поистине, для меня любимее встретить Всевышнего Аллаха, совершив любой грех, кроме ширка (многобожия), чем встретить Его,

сделав что-либо связанное с калямом».

Сказал Ахмад ибн Ханбаль: «Никогда не преуспеет обладатель (сахиб) каляма. Почти каждый из них содержит в своём сердце недостаток (порок)». Продолжая далее, в той же книге на стр.26, Шигабутдин Марджани пишет: *«Знай, что божественные атрибуты, хотя и близки по смыслу, но между одним и другим имеется тонкое, характерное отличие. Его знают только особые люди Аллаха. Путь саляфов (первых поколений мусульман) в утверждении атрибутов Всевышнего Аллаха и Его Высочайших Имён - это следование Книге Аллаха и Сунне Его Посланника □. Поэтому то, что утверждено Книгой и Сунной из имён и атрибутов, является утвержденным для Него Всевышнего без какого-либо истолкования (таъуиль), …, в прямом смысле (ал-хакыка), а не в том смысле (ал-ма'на), который выдумали поздние аш'ариты.*

Знай, что путь (метод) последователей (Абу Ханифы), который они переняли от предшественников (ас-салаф) в этом вопросе, есть то, что уже было упомянуто из описания Его (далёк Он всякого несовершенства!) всем тем, чем Он Сам Себя описал; и из называния Его всем тем, чем Он Сам Себя назвал; согласно тому, что было приведено в Книге и Сунне из атрибутов и имён, которые упомянул автор (ан-Насафи) (да помилует его Аллах!) и так далее, как Величественность (аль-Джаляль), Почет (аль-Икрам), Щедрость (аль-Джуд), Дарение блага (аль-Ин'ам), Могущество (аль-'Изза), Величие (аль-'Азама), Рука (аль-Йад), Лик (аль-Ваджх), Возвышение (аль-Истива') и т.п., среди которых есть известное в своей основе и неизвестное в своём описании. Известная основа не аннулируется по причине неизвестности описания. Каждое [из них] — от Аллаха, поэтому обязательна вера в Его открытое/внешнее (захир) и подтверждение (тасдык) Его скрытого/внутреннего (батын), и необходимо вверение Его знания Ему Самому (далек Он от всякого

несовершенства!) после их (атрибуты и имена) утверждения без какого-нибудь отрицания [божественных атрибутов] (та'тыль) и какого-нибудь подвергания истолковыванию (ат-таъуиль).

*Разве ты не слышал его слова ﷺ: … «**Размышляйте о всякой вещи, но не размышляйте о сущности Аллаха. Ибо, поистине, между седьмым небом до Его трона семь тысяч светов, и Он над этим»** (передал Абу аш-Шейх в книге «ал-'Азама» («Величие»), от Ибн 'Аббаса, да будет доволен им Аллах). [i]«Размышляйте о творениях Аллаха и не размышляйте об Аллахе, ибо будете погублены»* (передал Абу аш-Шейх от Абу Зарра, да будет доволен им Аллах). **«Размышляйте о творениях, но не размышляйте о Творце, ведь, поистине, Его степень для вас непостижима»** (передал Абу аш-Шейх от Ибн 'Аббаса, да будет доволен им Аллах). **«Размышляйте о благодеяниях (милостях) Аллаха, но не размышляйте об Аллахе!»** (от Ибн 'Умара, да будет доволен им Аллах). **«Размышляйте о творениях Аллаха и не размышляйте об Аллахе!»** (от Ибн 'Аббаса, да будет доволен им Аллах) из «Джами' ас-сагир» ас-Суютый (да будет милостив к нему Аллах)

И слова 'Али (да будет доволен им Аллах): «Немощь (в достижении) предела постижения есть постижение, а поиск секрета сущности (аз-Зат) — есть придание Аллаху сотоварища».[/i]

Также татарский богослов **Галимжан Баруди** (1857-1938 гг.), призывая следовать Корану и Сунне, и не быть фанатиком какого-то мазхаба, говорил: *«Я всегда вспоминаю о том, что Сунна выше и более достойна уважения, чем мазхабы и всё остальное»* (из сборника фетв: № 13-14, 1917г. «Дин ва Адаб», стр. 229 (на тат. яз.), стр. 314, в варианте «иске имля»).

---

(1) - Философский словарь: догматик – это тот, кто утверждает что-либо без достаточного основания и придерживается своего мнения, несмотря на веские встречные доводы.
(2) - Мутакаллим – это тот, который при рассмотрении вопросов вероубеждения использует философию (‘ильмуль-калям). Он истолковывает контексты, связанные с вероубеждением, путем и методом философов, где разум ставится впереди контекста (Корана и Сунны). Мутакаллимы утверждают 7 (или 8) Качеств Аллаха, т.к. их разум принимает их, и отрицают остальные Качества, т.к. их слабоумный разум не принимает их.

РАЗРУШЕНИЕ ЛОЖНЫХ ОСНОВ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА СЪЕЗД, ПРОХОДИВШИЙ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
под названием
«КТО ОНИ АХЛЮС-СУННА УАЛЬ-ДЖАМА’А?»

Праздничная проповедь в день жертвоприношения 1437 г.х. (2016 г.)
шейха Абу ‘Абдиль-А’ля Халида ибн Мухаммада ибн ‘Усмана аль-Мисрий
да хранит его Всевышний Аллах

Кратко о съезде

Данный съезд состоялся 25-27 августа 2016 года в столице Чеченской Республики, в городе Грозный. Съезд прошел под названием - «Кто они Ахлюс-Сунна уаль-джама'а? (Кто они приверженцы Сунны и ее община?)». Участниками съезда были глава Чечни, российские имамы и муфтии, а также зарубежные деятели, из которых: директор исламского университета Египта «аль-Азхар» Ахмад Мухаммад ат-Тайиб, проповедник Хабиб 'Али аль-Джифри (о котором будет сказано далее), 'Али Джум'а. ДУМ Татарстана представлял муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, который обозначил официальный путь на суфиизацию. Решением данного съезда было следующее:

«На основании решений данной конференции относительно неотъемлемых признаков отличия людей Ахлюс-Сунна уаль-джама'а являются три взаимосвязанные основы: иман, ислам и ихсан, и посему Ахлюс-Сунна уаль-джама'а в части имана являются аш'аритами и матуридитами, в части покорности Аллаху они являются последователями четырех мазхабов: ханафитского, маликитского, шафиитского и ханбалитского. В части ихсана – суннитами являются те, кто следует по пути нравственного совершенствования, указанного великими учителями, прежде всего имамами суфиев Абу аль-Касимом аль-Джунайди ибн Мухаммад аль-Багдади, Абдулькадиром аль-Джилани, Мухаммадом Хаваджи Бахауддином ан-Накшабанди и подобными им праведными наставниками».

По завершению съезда участники подписались под данным решением, высказав свое одобрение. Но были и те, кто не только покинул съезд, не дождавшись его окончания и не подписавшись под его решением, но и высказал им своё порицание. Среди таких был и председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ - Равиль Гайнутдин, который в своём обращении акцентирует внимание на том, что составители данной фетвы оказались в числе раскольников религии. Он сказал:

«На Грозненской Конференции международное мусульманское экспертное сообщество было представлено преимущественно теми регионами, в которых десятилетиями не удается потушить очаги острейших меж мусульманских конфликтов, а сами эксперты имели, как чаще всего случается, весьма смутные представления о сути задач, которые стоят перед российскими мусульманами».
«И не удивительно, что в предложенной Грозненской Конференцией Фетве такая специфика отразилась в полной мере. Суфизм объявлен в ней как высшее путеводное основание, как возведенный по существу в абсолют решающий критерий принадлежности к Ахлюс-Сунна уаль-джама'а».
«К великому сожалению, составители фетвы из-за вольного или невольного стремления безапелляционно делить мусульман на своих и не своих, оказались в ряду тех «кто расчленяет религию и разделяется на партии и к которым ты [Мухаммад] не имеешь

никакого отношения. Аллах им судья. В последующем Он объявит им о том, что они делали».

Вступление переводчика

На протяжении многих веков великие учёные Ислама очищали религию Всевышнего Аллаха от различных ложных идеологий, привнесённых извне. К сожалению, и сегодня мы наблюдаем попытки внести раскол в мусульманскую общину, разделив их на различные секты и навязав искаженную идеологию. При этом называя ложь истиной, а истину - ложью.
Имамы Абу Дауд, ан-Насаи, ат-Тирмизи, ибн Маджа и другие приводят в своих сборниках, в различных версиях, хадис Посланника Аллаха ﷺ, который сказал: ***«Разделились иудеи на 71 группу, и все они в огне кроме одной. Разделились христиане на 72 группы, и все они в огне кроме одной. Разделится и эта община на 73 группы все они будут в огне, кроме одной»***, - в одной из версий хадиса говорится: *«Спросили сподвижники: «О, Посланник Аллаха, кто они эта спасшаяся группа?» Он ответил:* ***«Те, кто был на том, на чём сегодня я и мои сподвижники»***.
Данный хадис ясно указывает на то, что приверженцами истины являются лишь те, которые следуют по пути Посланника Аллаха ﷺ и понимают религию в соответствии с пониманием сахабов (сподвижников). Поэтому принадлежность к истине определяется не тем, что кто-то приписывает себя к ней, а тем, насколько он следует данной истине. Ибо не каждый, кто причисляет себя к Ахлюс-Сунна, будет являться из них, до тех пор, пока не последует тому, на чём был

Пророк ﷺ и его сподвижники.
У приверженцев истины есть несколько наименований, но суть всегда остаётся одной. Самые распространенные наименования, встречающиеся в хадисах и в книгах больших ученых, следующие: Ахлюс-Сунна уаль-джама'а (приверженцы Сунны и её община), Ахлюль-Хадис (приверженцы хадисов), Фиркатун-наджия (спасшаяся группа), Ас-саляфия (последователи праведных предшественников, в числе которых сахабов, и те, кто последовал строго по их пути), Таифатуль-мансура (победоносная группа).
Сказал шейх Мухаммад Са'ид Раслян, да хранит его Аллах: *«Ахлюс-Сунна, в значении касающейся конкретной группы мусульман, означает - противоположность еретикам (нововведенцам) и приверженцам страстей. Если говорится про человека, что он приверженец Сунны, или суннит, или он из Ахлюс-Сунны и т.п., то это означает, что он не относится к какой-либо еретической группе, таким как хауариджы, му'тазилиты, шииты, и означает то, что он не является приверженцем каляма (философии) и страстей. Это значение частное, в которое аш'ариты (и им подобные) не входят, напротив, они из тех, кто выходят из этого понятия.*
Сказал имам Ахмад и Ибн аль-Мадиний: «Тот, кто вошёл в какую-то часть 'ильмуль- калям (философии), тот не считается из Ахлюс-Сунны»».
Приведу несколько цитат из книг известных учёных для того, чтобы показать, на чём же находились наши праведные предшественники, в особенности татарские богословы, чьи высказывания остаются для нас актуальными как в прошлом, так и в настоящем.
В определении понятия Ахлюс-Сунна уаль-джама'а Шейхуль-Ислам ибн Теймия (661-728 г.х.),да будет милостив к нему Аллах, сказал: *«Они крепко держатся за Книгу Аллаха и Сунну Посланника Аллаха*

*□ и за то в чем единогласны первые поколения из числа мухаджиров и ансаров***(1)***, и тех, кто последовал за ними, крепко придерживаясь прямого пути»* («Маджму' аль-фатауа», 375/3).

«Мазхаб (учение и путь) Ахлюс-Сунны уаль-джама'а –этот мазхаб давний и известный, и он был известен ещё до того, как Аллах сотворил Абу Ханифу, Малика, аш-Шафи'и и Ахмада. Это мазхаб сахабов (сподвижников), которые получили его от своего Пророка □. А кто противоречит этому, то в понимании Ахлюс-Сунны уаль-джама'а он является еретиком» («Минхадж ас-сунна», 482/2).

О суфизме и его последователях, татарский богослов Ризаэтдин ибн Фахретдин (1859-1936 гг.) в своей книге «Жәвами'уль - кәлим» писал: «*Приверженцы Ислама никогда не видели блага от распространения суфизма среди простого народа, и очень сомнительно, что они увидят его в дальнейшем»* (Шарх к хадису № 132, стр. 222, издание 1995 года).

А вот, что он пишет о философах-догматиках**(2)** последователях 'ильмуль-калям - мутакаллимах**(3)** (к которым относятся джахмиты, му'тазилиты, куллябиты, аш'ариты, матуридиты и т.п.): *«Известно, что учёные саляфы порицали науку калям – философию…. Для того, чтобы быть настоящим мусульманином нет нужды заниматься философией, даже наоборот необходимо это оставить… Многие учёные каляма каялись и сожалели о том, что проводили свою жизнь, занимаясь философией. Из них Абу аль-Ма'али, аль-Газали, Фахретдин ар-Рази»* (из книги «Жәвами'уль - кәлим», комментарии к хадису № 104, стр. 179).

Татарский богослов Шигабутдин Марджани аль-Казани (1818-1889 гг.), порицая науку калям приводит в своей книге «Аль-хикма аль-балига…» на стр.6, слова Абу Ханифы и его учеников: *«Поистине,*

праведные предшественники (саляфы) и ученые Шариата (‘уляма аш-шари’а), были единогласны в порицании каляма, и они ненавидели его сторонников лютой ненавистью. И это за то, что они не придерживались шариата и пути праведных предшественников… Так, что даже Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, говорил: «Да погубит Аллах ‘Амра ибн ‘Убайда (одного из первых му’тазилитов, т.е. мутакаллимов) за то, что он открыл врата каляма». Абу Юсуф (ученик Абу Ханифы), да помилует его Аллах, говорил: «Знание каляма – невежество, а незнание каляма – знание». Имам Малик ибн Анас, да помилует его Аллах, говорил: «Не смейте совершать нововведения!» Его спросили: «Какие нововведения?» Он отвечал: «Мутакаллимы (философы), которые говорят об Именах Всевышнего Аллаха, Его атрибутах, речи, знании, могуществе и не умалчивают о том, о чем умалчивали сахабы и их последователи (таби’уны)».

Сказал аш-Шафи’и: «Поистине, для меня любимее встретить Всевышнего Аллаха, совершив любой грех, кроме ширка (многобожия), чем встретить Его, сделав что-либо связанное с калямом».

Сказал Ахмад ибн Ханбаль: «Никогда не преуспеет обладатель (сахиб) каляма. Почти каждый из них содержит в своём сердце недостаток (порок)».

Продолжая далее, в той же книге на стр.26, Шигабутдин Марджани пишет: *«Знай, что божественные атрибуты, хотя и близки по смыслу, но между одним и другим имеется тонкое, характерное отличие. Его знают только особые люди Аллаха. Путь саляфов (первых поколений мусульман) в утверждении атрибутов Всевышнего Аллаха и Его Высочайших Имён - это следование Книге Аллаха и Сунне Его Посланника □. Поэтому то, что утверждено Книгой и Сунной из имён и атрибутов, является утвержденным для Него Всевышнего без какого-либо истолкования (таъуиль), …, в прямом смысле (ал-хакыка), а не в том смысле (ал-ма'на), который выдумали поздние*

аш'ариты.

Знай, что путь (метод) последователей (Абу Ханифы), который они переняли от предшественников (ас-салаф) в этом вопросе, есть то, что уже было упомянуто из описания Его (далёк Он всякого несовершенства!) всем тем, чем Он Сам Себя описал; и из называния Его всем тем, чем Он Сам Себя назвал; согласно тому, что было приведено в Книге и Сунне из атрибутов и имён, которые упомянул автор (ан-Насафи) (да помилует его Аллах!) и так далее, как Величественность (аль-Джаляль), Почет (аль-Икрам), Щедрость (аль-Джуд), Дарение блага (аль-Ин'ам), Могущество (аль-'Изза), Величие (аль-'Азама), Рука (аль-Йад), Лик (аль-Ваджх), Возвышение (аль-Истива') и т.п., среди которых есть известное в своей основе и неизвестное в своём описании. Известная основа не аннулируется по причине неизвестности описания. Каждое [из них] — от Аллаха, поэтому обязательна вера в Его открытое/внешнее (захир) и подтверждение (тасдык) Его скрытого/внутреннего (батын), и необходимо вверение Его знания Ему Самому (далек Он от всякого несовершенства!) после их (атрибуты и имена) утверждения без какого-нибудь отрицания [божественных атрибутов] (та'тыль) и какого-нибудь подвергания истолковыванию (ат-таъуиль).

*Разве ты не слышал его слова □: … «**Размышляйте о всякой вещи, но не размышляйте о сущности Аллаха. Ибо, поистине, между седьмым небом до Его трона семь тысяч светов, и Он над этим»** (передал Абу аш-Шейх в книге «ал-'Азама» («Величие»), от Ибн 'Аббаса, да будет доволен им Аллах). [i]«Размышляйте о творениях Аллаха и не размышляйте об Аллахе, ибо будете погублены»* (передал Абу аш-Шейх от Абу Зарра, да будет доволен им Аллах). **«Размышляйте о творениях, но не размышляйте о Творце, ведь, поистине, Его степень для вас непостижима»** (передал Абу аш-Шейх от Ибн

'Аббаса, да будет доволен им Аллах). **«Размышляйте о благодеяниях (милостях) Аллаха, но не размышляйте об Аллахе!»** (от Ибн 'Умара, да будет доволен им Аллах). **«Размышляйте о творениях Аллаха и не размышляйте об Аллахе!»** (от Ибн 'Аббаса, да будет доволен им Аллах) из «Джами' ас-сагир» ас-Суютый (да будет милостив к нему Аллах)
И слова 'Али (да будет доволен им Аллах): «Немощь (в достижении) предела постижения есть постижение, а поиск секрета сущности (аз-Зат) — есть придание Аллаху сотоварища».[/i]
Также татарский богослов Галимжан Баруди (1857-1938 гг.), призывая следовать Корану и Сунне, и не быть фанатиком какого-то мазхаба, говорил: *«Я всегда вспоминаю о том, что Сунна выше и более достойна уважения, чем мазхабы и всё остальное»* (из сборника фетв: № 13-14, 1917г. «Дин ва Адаб», стр. 229 (на тат. яз.), стр. 314, в варианте «иске имля»).

А вот что ученые четырех мазхабов говорят об аш'аритах и матуридитах:

Ханафиты: Известно, что имам ат-Тахауий (составитель книги «'Акыдату ат-Тахауия»), и составитель комментариев к его книге, оба они были на ханафитском мазхабе. Также имам ат-Тахауий был современником аль-Аш'арий. Имам ат-Тахауий составил свою книгу, объяснив в ней убеждения имама Абу Ханифы и его учеников, да будет милостив к ним Аллах, и она схожа с книгой Абу Ханифы «Фикхуль-акбар». В этой книге говорится, что ученики Абу Ханифы передали о том, что Абу Ханифа обвинил в неверии того, кто скажет: «Аллах не над Троном ('Аршем)», или станет сомневаться в этом. А

его ученик Абу Юсуф по этой причине обвинил в неверии Бишра аль-Марисий. А ведь известно, что аш'ариты отрицают возвышение, и отрицают, что Всевышний возвысился над Троном ('Аршем). И также известно, что их источником, из которого они черпали знание, был именно Бишру аль-Марисий.

Маликиты: Имам Ибн 'Абдиль-Барр в книге «Джами'и баяниль'ильм» приводит сообщение с иснадом от Ибн Хуайзи Мандад, который в книге «Шахадат», комментируя слова имама Малика: *«Не приемлемо свидетельство приверженцев нововведений и приверженцев страстей»*, писал: «*Приверженцами страстей у имама Малика и у остальных соратников нашего мазхаба считаются приверженцы каляма (философы). Каждый мутакаллим является последователем страстей и нововведений, будь то он аш'арит или кто-то иной помимо аш'арита. Его свидетельство никогда не принимается, он бойкотируется и воспитывается (наказанием) за своё бид'а (нововведение). А если будет упорствовать в этом, то необходимо потребовать от него покаяние».*

Шафи'иты: Имам Абу 'Аббас ибн Сурайдж, который был современником аль-Аш'арий, говорил: *«Мы не говорим (о качествах Аллаха) в соответствии с толкованием му'тазилитов, аш'аритов, джахмитов, атеистов, мужассимов, мушаббихов, каррамитов, напротив, мы принимаем их (качества Аллаха) без истолкования, и верим в них без уподобления».*

Ханбалиты: Отношение ханбалитов к аш'аритам более чем известно. После того как имам Ахмад обвинил в ереси (бадда'а) Ибн Кулляба, и

повелел бойкотировать его, а ведь именно он являлся основным создателем мазхаба аш'аритов, ханбалиты не переставали сражаться с ними. Так что даже в дни правления Низама аль-Мульк и после него, ханбалиты изгоняли из Багдада каждого проповедника, к рассказам которого примешивалось что-то из учения (мазхаба) аш'аритов. Можно привести еще много высказываний учёных прошлого о порицании того к чему нас призывают сегодня. Но я хотел лишь обратить ваше внимание на то, что истинные ученые Ислама всегда призывали к Корану и Сунне в понимании сахабов, и предостерегали от лжеучёных, следующих своим страстям. Ибо неправильное толкование аятов Корана, как указали учёные, привело к убийству праведных халифов 'Усмана и 'Али (да будет доволен им Аллах), а упорствование в искаженном толковании Качеств Всевышнего Аллаха является куфром (неверием).

В связи с этим я хочу вам предоставить проповедь известного шейха Халида ибн Мухаммада, да хранит его Аллах, в опровержение очередных попыток навязать мусульманам лжеидеологии, не имеющие отношения к истине...

---

(1) - Мухаджиры – это те сподвижники, которые переселились из Мекки в Медину. Ансары – это сподвижники, которые приняли мухаджиров в Медине.
(2) - Философский словарь: догматик – это тот, кто утверждает что-либо без достаточного основания и придерживается своего мнения, несмотря на веские встречные доводы.
(3) - Мутакаллим – это тот, который при рассмотрении вопросов

вероубеждения использует философию (‘ильмуль-калям). Он истолковывает контексты, связанные с вероубеждением, путем и методом философов, где разум ставится впереди контекста (Корана и Сунны). Мутакаллимы утверждают 7 (или 8) Качеств Аллаха, т.к. их разум принимает их, и отрицают остальные Качества, т.к. их слабоумный разум не принимает их.

Об авторе

Имя: Халид ибн Мухаммад ибн ‘Усман ибн Юсуф ад-Диб.
Кунья (псевдоним): Абу ‘Абдиль-А‘ля.
Рождение: 24 июля 1972 г. в г. Каир.

Имена некоторых ученых, у которых Халид ибн Мухаммад получал знания:

1. Мухаддис (ученый по хадисам) шейх Раби‘ ибн Хади аль-Мадхали, да хранит его Аллах. В прошлом, был директором факультета «ас-Сунна» в Исламском Университете Мекки.
2. Шейх Мухаммад ибн ‘Абдиль-Уаххаб аль-Банна ς. В прошлом, был преподавателем в Исламском Университете Медины, а также директором «ат-Тауджих аль-исламий» в Джидде.
3. Шейх Хасан ибн ‘Абдиль-Уаххаб аль-Банна, да хранит его Аллах. В прошлом был преподавателем предмета «Вероубеждение» (аль-‘Акыйды) в Исламском Университете, а также членом организации «ат-Тау‘ия аль-исламия» в Медине.
4. Шейх ‘Абдуррахман ибн Мухйиддин, да хранит его Аллах. В прошлом, был преподавателем предмета «Хадис», и председателем

факультета «ас-Сунна» в Исламском Университете Медины.
5. Шейх Зайд ибн Мухаммад аль-Мадхали ς. В прошлом, был преподавателем в «Ма'хад аль-'илмий», также работал в других научных сферах.
6. Шейх 'Убайд ибн 'Абдилля аль-Джабири, да хранит его Аллах. В прошлом, был преподавателем в университете «аль-Джами'а аль-исламия».
7. Шейх 'Абдуль-Мухсин аль-Муниф, пусть хранит его Аллах. Преподаватель в Исламском Университете Медины, на отделении фикха, шариатского факультета.

Высказывания некоторых учёных о шейхе Халиде:
1. Сказал шейх Раби' ибн Хади аль-Мадхали, да хранит его Аллах: «*Поистине, я знаю Халида ибн Мухаммада ибн 'Усмана абу 'Абдиль-А'ля как одного из серьёзных требующих знания, идущих по пути праведных предшественников».*
Также он говорил: *«Я являюсь свидетелем того, что он написал книгу за две ночи, и я не видел никого более быстрого в написании, и более сильного памятью, чем он».*
Также, на семинаре, который они вместе провели в Марокко, Шейх говорил: *«Ты учёный и шейх из шейхов, а не просто требующий знания».*
2. Сказал шейх Зайд ибн Мухаммад аль-Мадхали (да будет милостив к нему Аллах): *«Халид ибн Мухаммад ибн 'Усман абу 'Абдиль-А'ля является из числа учёных Ахлюс-Сунны».*
3. Сказал шейх Мухаммад ибн 'Абдиль-Уаххаб аль-Банна (да будет милостив к нему Аллах): *«Я советую молодёжи Египта придерживаться*

учёных салафии (приверженцев пути праведных предшественников), которые есть у них, и из них шейх Абу ‘Абдиль-А‘ля Халид ибн Мухаммад ибн ‘Усман».

Также он говорил: *«Шейх Халид ибн ‘Усман известен нам сильными научными доводами и стойкостью на пути саляфов – праведных предшественников».*

4. Сказал шейх ‘Абдуррахман Мухйиддин: *«Абу ‘Абдиль-А‘ля Халид ибн Мухаммад ибн ‘Усман аль-Мисрий является одним из учёных по хадисам в Мисре».*

Научные работы шейха Халида:

Шейх Халид не начал преподавать и выходить с проповедями до тех пор, пока его не попросили об этом двое больших учёных - шейх Раби‘ ибн Хади аль-Мадхали и шейх Хасан ибн ‘Абдуль-Уаххаб аль-Банна.

Шейх известен своими многочисленными книгами, хутбами и уроками, которые посвящены вероубеждению, манхаджу (пути праведных предшественников) и другим темам. Также шейх Халид проводил научные семинары в Каире, Александрии и в других городах Египта, и за его пределами, в Ливии, Тунисе и Марокко.

Хутба - Проповедь шейха Халида 'Усмана

Поистине, вся хвала принадлежит Аллаху. Его мы восхваляем, к Нему взываем, у Него просим помощи и прощения, прибегаем к Нему от зла наших душ и от наших дурных дел. Того, кого Аллах наставит на прямой путь, никто не введёт в заблуждение, а того, кого Аллах введёт

в заблуждение, никто не наставит на прямой путь. Я свидетельствую, что нет истинного божества кроме Аллаха, Единственного, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад - Его раб и посланник.

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и ни в коем случае не умирайте, кроме как будучи мусульманами!» (сура «Али ‘Имран», 102).

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и вывел из их потомства много мужчин и женщин. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами» (сура «ан-Ниса», 1).

«**О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и говорите слово правое (истинное). (Тогда) Он исправит ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот достиг великого успеха»** (сура «аль-Ахзаб», 70-71). А затем: Поистине, самые правдивые слова – это Книга Аллаха, а самый истинный путь – это путь Мухаммада ﷺ. Самые скверные из дел – новоизобретённые, каждое новоизобретённое (в религии) дело есть нововведение (ересь), каждое нововведение есть заблуждение. Ожидаемым разговором, как обычно это происходит во время проповеди в праздник жертвоприношения, должен был быть

разговор о празднике жертвоприношения, о жертвенных животных и о нормах этого праздника, в качестве напоминания для мусульман и в качестве оживления Сунны Господина посланников ﷺ. Но время обязывает говорить о другом.

Как вы все знаете, данный съезд проходил в столице Чеченской Республики – г. Грозном, и продолжался три дня. Данный съезд был назван «Ахлюс-Сунна» или «Кто они Ахлюс-Сунна?». Из основных заключений данного съезда было следующее:

Они сказали: «Ахлюс-Сунна уаль-джама'а (т.е. приверженцами Сунны и ее общиной), являются аш'ариты и матуридиты в вопросах вероубеждения; четыре мазхаба в вопросах фикха (шариатского права); ахль ат-тасаууф (приверженцы суфизма) в вопросах знаний, нравов и очищения, принадлежащие тарикату Сейида ат-Таифати (имам аль-Джунайд), и те, кто следовал по его стезе из числа имамов праведного пути» - конец их высказывания.

Это (и есть основное) заключение данного съезда или вернее сказать «заговора», как об этом будет сказано далее, если на то будет воля Аллаха.

Первоначально мы ответим им:

Приводят имам аль-Бухари и имам Муслим в своих двух достоверных сборниках, хадис от 'Абдуллы ибн Мас'уда (да будет доволен им Аллах), о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Лучшими людьми являются те, кто живёт в мое время, потом те, кто следуют за ними, а потом те, кто следуют за ними». «Лучшие люди»*** - это сахабы (сподвижники Пророка ﷺ), ***«в мое время»*** - это те, кто жили в одно время с Посланником Аллаха ﷺ,

видели его или встречались с ним (будучи верующими). Лучшие люди - это носители истинного вероубеждения, переданного им от Посланника Аллаха ﷺ. И как же тогда можно отнести истинное вероубеждение к тем, кто пришёл после них, спустя почти триста лет или чуть менее того, как об этом будет сказано далее?! И как данное вероубеждение может стать идеологией Ахлюс-Сунны и идеологией мусульман?!

Имам Муслим приводит хадис от Абу Бурдата, который приводит его от своего отца (да будет доволен им Аллах), который рассказал: *«Мы совершили вечернюю молитву (аль-ма'риб) вместе с Посланником □, потом сказали: «Если мы посидим, то совершим и ночной намаз (аль-'иша) вместе с ним (с Посланником □)». Затем Посланник Аллаха □ вышел к нам и сказал:* ***«Вы до сих пор находитесь здесь?»*** *Мы ответили: «О, Посланник Аллаха □ мы совершили с тобой вечернюю молитву и сказали: Останемся сидеть для того, чтобы совершить с тобой и ночную молитву». Он сказал:* ***«Вы поступили очень хорошо»*** *или* ***«Вы сделали правильно»****. Затем, после того как он поднял свою голову к небу, как он это часто делал, сказал:* ***«Звезды, гарант безопасности для неба, когда уйдут звезды (т.е. в Судный День) найдёт на небо то, что обещано ему (т.е. оно расколется). Я же - гарант безопасности для моих сподвижников, когда я уйду, придёт к сподвижникам то, что им обещано (из смуты и сражения). А сподвижники же - гарант безопасности для моей общины, когда уйдут сподвижники, то придёт к моей общине то, что им обещано (из смуты, нововведений и т.д.)»****.*

Таким образом, если Абу Хасан аль-Аш'арий, к которому относят

мазхаб (учение) аш'аритов, или Абу Мансур аль-Матуридий, к которому относят мазхаб (учение) матуридитов, являются тем гарантом безопасности для этой общины, а ведь именно к ним относят идеологию всех мусульман, которые жили на протяжении всех прошлых веков, так почему же тогда Пророк ﷺ не объяснил нам это?!

Почему Он ﷺ не сказал: Абу Хасан аль-Аш'арий и Абу Мансур аль-Матуридий - гаранты безопасности для моей общины, придерживайтесь их идеологии, это и есть мое вероубеждение?! Возможно ли, чтобы Посланник Аллаха ﷺ скрыл это сообщение? Упаси Аллах, конечно же, нет, ﷺ!

Таким же образом как Всемогущий Господь похвалил в своей Книге сахабов (сподвижников Пророка ﷺ), Он так же похвалил тех, кто последовал за ними, стойко придерживаясь прямого пути (не отходя от пути сахабов ни вправо, ни влево), сказав:

«А опередившие (остальных людей) из числа первых мухаджиров (переселенцев из Мекки) и ансаров (жителей Медины), и те, которые последовали за ними (сахабами), стойко придерживаясь прямого пути, доволен Аллах ими, и они довольны Им (Аллахом). Он приготовил для них сады, под которыми текут реки. Они пребудут там вечно. Это и есть великое преуспевание» (Сура «ат-Тауба», аят 100).

Разве аль-Аш'арий и аль-Матуридий взяли основы своей идеологии от сахабов, чтобы считать их из тех, которые вошли в понятие - «и те, которые последовали за ними (сахабами), стойко придерживаясь

прямого пути», и получили удел похвалы?!
Ответ: Нет!
А если фанатичный приверженец аш'аризма или матуридизма скажет: «Да, они взяли свои убеждения от сахабов».
Мы ему ответим: «Если дело обстоит таким образом, тогда тем более необходимо относить себя к сахабам, т.е. к основе (их воззрений), а не к аль-Аш'арий и аль-Матуридий, которые пришли после сахабов спустя двести или триста лет».
Мы говорим, что причисление мусульман к вероубеждению Абу Бакра, ‘Умара, ‘Усмана, ‘Али, Са’да ибн Аби Уаккаса, Зубайра ибн аль-‘Ауама, ‘Абдуррахмана ибн ‘Ауфа, Му’аза ибн Джабаля, Ибн Мас’уда, Ибн ‘Аббаса, Ибн ‘Умара (да будет доволен ими Аллах), вплоть до последнего сподвижника Посланника Аллаха ﷺ, является более первоочерёдным, чем относить к двум человекам, которые пришли после сахабов, спустя двести лет.
Разве Абу Хасан аль-Аш'арий и Абу Мансур аль-Матуридий, и суфии со всеми их течениями лучше, чем все эти сподвижники, чтобы относить к ним учение в вопросах вероубеждения, и не отнести его ни к одному из этих сахабов?!
Почему мы не говорим: мазхаб (учение) Абу Бакра – аль-Бакрия?!
Почему мы не говорим: мазхаб ‘Умара – аль-‘Умария?!
Почему мы не говорим: мазхаб ‘Усмана – аль-‘Усмания, вместо того, чтобы говорить аль-Аш’ария и аль-Матуридия?!
А если фанатичный приверженец ответит, что аль-Аш'арий и аль-Матуридий передали учение всех этих сподвижников в вопросах вероубеждения, поэтому мазхаб причисляется к ним.
Мы скажем: «Приведите нам хотя бы одно сообщение, которое

передали нам Абу Хасан аль-Аш'арий (до своего покаяния, и возвращения на путь сподвижников, как об этом будет сказано далее) и Абу Мансур аль-Матуридий от сподвижников в вопросах вероубеждения, или которое они отнесли бы к Абу Бакру, ‘Умару, ‘Усману, ‘Али и другим сподвижникам!» Приведите нам хотя бы одно сообщение из их книг, если вы правдивы в своих словах!

Если вы исследуете книги аль-Аш'арий (до его покаяния) и книги аль-Матуридий (который не покаялся от своей идеологии), то вы не найдете в них ни одного сообщения, в вопросах вероубеждения, относящегося хотя бы к одному сподвижнику Пророка ﷺ. Откуда же взяли аль-Аш'арий и аль-Матуридий свою идеологию, которую хотят эти люди сделать убеждением Ахлюс-Сунны, хотя она в основе своей не передана ни от одного сподвижника?! Напротив, ты найдешь, что все их сообщения взяты у основателей философии и философов - догматиков ('ильм аль-калям), т.е. из того, что не имеет к сахабам никакого отношения.

В хадисе аль-‘Ирбада ибн Сария (да будет доволен им Аллах), он сказал: *«Увещевал нас Посланник Аллаха красноречивой проповедью, от которой глаза наливались слезами, и сердца наполнялись трепетом. Мы сказали: «О, Посланник Аллаха, как будто это прощальная проповедь, какое завещание ты оставишь нам?!» Он сказал:* ***«Я завещаю вам бояться Аллаха, слушаться и подчиняться, даже если вашим правителем станет эфиопский раб. Тот, кто проживёт из вас долго, увидит много разногласий. Придерживайтесь же моей Сунны и сунны халифов, ведомых истинным путём (аль-махдийин)»***. В другой

версии хадиса говорится: ***«Познавших истину и действующие в соответствии с ней (ар-рашидин), которые придут после меня. Держитесь за неё (за Сунну) и ухватитесь за неё коренными зубами».***

Здесь Посланник Аллаха ﷺ упоминает о разногласиях, которые произойдут после него. Почему же он не указал на идеологию аль-Аш'арий и аль-Матуридий?!

Почему он не сказал: вам необходимо придерживаться идеологии аль-Аш'арий и аль-Матуридий, после меня, т.к. это убеждение Сунны и убеждение приверженцев Ислама?!

Почему же не сказал это Посланник Аллаха ﷺ?!

Воистину же, он указал на вероубеждение сахабов и на свою Сунну, и сказал ﷺ: ***«Придерживайтесь моей Сунны и сунны праведных халифов после меня, ведомых истинным путём».***

И знайте же, что те, кто передал далее это вероубеждение, из числа приверженцев хадиса и преданий (Ахлюль-Хадис уаль-Асар), приверженцев Сунны (Ахлюс-Сунна), они те, кто передали вероубеждение сахабов. И поэтому их называют Ахлюль-Хадис (приверженцы хадисов), т.к. они несут хадисы Посланника Аллаха ﷺ переданные его сахабами, да будет доволен ими Аллах.

И знайте, что полное имя Абу Хасана аль-Аш’арий, ‘Али ибн Исма’иль аль-Аш’арий, т.к. его род относится к (сподвижнику) Абу Мусе аль-Аш’арий, да будет доволен им Аллах. Он родился в 260 г.х. и умер в 324 г.х.. Таким образом, он умер в первой четверти четвёртого века, т.е. спустя примерно 225 лет после смерти

последнего сахаба (сподвижника Пророка ﷺ).
Абу Мансур аль-Матуридий, его имя Мухаммад ибн Мухаммад аль-Матуридий ас-Самаркандий, его относят к посёлку Матурид, возле города Самарканд. Год его рождения не известен, т.к. его приемлемая история жизни вообще не упоминается в биографических источниках. Матуридиты сами признаются в том, что у него нет приемлемой (признанной, подлинной) биографии. Его биографии краткие и сокращённые, а дата его рождения вообще неизвестна. Он умер в 333 г.х., т.е. после аль-Аш'арий, спустя примерно 9 лет. Оба они умерли в 4 веке по хиджре. И получается, мусульмане более трех веков не знали своего вероубеждения, до тех пор, пока не пришли аль-Аш'арий и аль-Матуридий, и не объяснили идеологию Ахлюс-Сунны?!
То есть сахабы и таби'уны**(1)** 300 лет не знали вероубеждения Ахлюс-Сунны, пока не пришли аль-Аш'арий и аль-Матуридий, и не объяснили мусульманам идеологию Ахлюс-Сунны?!
Разве может такое сказать разумный, уважающий свой разум, человек?!
Разве может такое сказать мусульманин, уважающий сахабов и Сунну Посланника ﷺ?!
Конечно, нет! Кроме лишь того, кого постигла беспечность, либо же он является полным невеждой.
Знайте, что Абу Хасан аль-Аш'арий на начальном этапе был на мазхабе (учении) му'тазилитов. Он пребывал на этом 40 лет, последовав за Абу 'Али аль-Джуббаъий, который был женат на его матери. Таким образом, когда Абу 'Али аль-Джуббаъий женился на матери Абу Хасана аль-Аш'арий, он сделал Абу аль-Хасана следующим мазхабу (учению) му'тазилитов.

Он пребывал на этом 40 лет, не зная Сунны, пока не покаялся Аллаху, но его покаяние не было полным. Он оставил путь му’тазилитов после того как понял их заблуждения и отклонения. Но после этого он перешёл во второй этап, также пребывая на ереси, а не на Сунне. Он ввёл новые основы философии (кялямият), которые исходили из учения му'тазилитов, но были меньше по степени заблуждения, однако, все же, не имевшие отношения к основам сахабов и праведных предшественников. Это те основы, на которых аш'ариты пребывают вплоть до сегодняшнего дня. В них Абу Хасан аль-Аш’арий утвердил лишь семь Качеств Аллаха, и истолковывал их (искажая основу слова), отрицая остальные Качества Аллаха. Из них, например, он не подтверждал то, что Аллах находится над 'Аршем (над Троном). Как об этом передаётся в книгах аш'аритов. Он говорил: «Аллах ни сверху, и ни снизу, и ни справа, и ни слева», - тогда, где же Он?!
То есть, по их идеологии нет у Аллаха места, (Он нигде не находится). Да, Аллах Всевышний далёк от того, чтобы приписывать Ему места подобные местам творений! Но Он утвердил (сообщил) о Себе, что Он находится над Великим 'Аршем, в абсолютной возвышенности над всеми созданиями, охватив их (Своим знанием), и пречист Всевышний Аллах от любых недостатков.
И это то вероубеждение, о котором знает даже маленький ребёнок. Клянусь Аллахом, приведи любого ребёнка, которому 5 или 4, или 3 года, и спроси его: «Где Аллах?»
Он, в соответствии со своей фитрой (врожденным естеством), укажет тебе наверх, и скажет тебе: «Вверху».
Этот ребёнок знает о своём вероубеждении лучше, чем аш’ариты,

которые не знают где их Господь, ибо они оставили Сунну и последовали своим страстям.
Далее аль-Аш’арий перешел в третий этап, на котором он также покаялся от большинства основ каляма и нововведений, имевшихся у него. Но его покаяние снова не было полным, но всё же было лучше, чем второе (покаяние и второй его этап). Он покаялся и вернулся на манхадж (путь, методологию, идеологию) праведных предшественников в большинстве основ.
Да, кроме некоторых вопросов, в которых он пребывал на учении и основах куллябии.
Куллябия - это секта, которая появилась до аш'аризма, и именно на её основах был построен аш'аризм. Секту Куллябия относят к человеку по имени Абу Са’ид аль-Куллябий, от которого предостерегал имам Ахмад ибн Ханбаль (да будет милостив к нему Аллах), и также предостерегали от него имамы праведных предшественников (саляф ас-салих) жившие во времена Ахмада.
Они разъясняли его противоречия вероубеждению сподвижников, которое и есть вероубеждение Ахлюс-Сунны.
Как сказал Шейхуль-Ислам ибн Теймия (да будет милостив к нему Аллах), в книге «Минхадж ас-Сунна ан-Набауия»: *«Что касается аль-Аш'арий, то, несомненно, он был учеником Абу ‘Али аль-Джуббаъий, но он разлучился с ним, и поменял своё мнение в большей части его учения. Хотя некоторые основы его учения у него (у аль-Аш'арий) остались, но он противоречил ему в отрицании качеств, и последовал в этом по пути Ибн Куллябу»*, это то место, где указывается на то, что аль-Аш’арий следовал учению Абу Са’ида аль-Куллябий.
Но в целом же, Абу Хасан аль-Аш'арий вернулся (к идеологии

Ахлюс-Сунны), как известно об этом из двух его последних книг: «аль-Ибана 'ан усуль ад-дияна» и «Рисаля иля ахли ас-сагр». Он вернулся к основам вероубеждений сахабов и праведных предшественников в большинстве вопросов, кроме некоторых, незначительных моментов, которые связаны с Качествами свободы выбора в действиях (аль-Ихтиярийя). Как раз эти Качества отрицали куллябиты, качества, которые связаны с желанием Аллаха (аль-Машийя). Он не подтверждал Качества действия для Аллаха, которые связанны с Его желанием (аль-ихтиярийя аль-фи'лийя), а трактовал их по методу куллябитов. Это то, относительно чего аль-Аш'арий не поменял свои убеждения.

А что касается Ахлюс-Сунны (приверженцев Сунны), во главе, которых стоят сподвижники Пророка ﷺ, то они признают и подтверждают все возвышенные Качества Аллаха, таким образом, каким это подобает совершенству Аллаха, без придания формы и без истолкования, без искажения и без уподобления. Они верят в слова Всевышнего Аллаха:

«Нет ничего (и никого) подобного Ему, и Он - Слышащий Видящий» (Сура «аш-Шура», аят 11).

Мы верим, что Аллах над 'Аршем (над Троном), Он вознёсся над ним, возвышением подобающим Его величию, которое не схоже с возвышением творений. Мы верим, что у Аллаха есть Две Щедрые Руки, которыми Он наделяет, простирает их (щедро наделяя ими), и сжимает их, когда пожелает. Но Его Две Руки, не подобны рукам человека, ибо далёк Он от любых недостатков. Мы не придаем формы (и образа) Качествам нашего Господа, и не представляем (не

воображаем) их, т.к. они являются возвышенными Качествами, и нет у нас мощи, для того, чтобы постичь их образ.
И как сказал имам Ахмад, который умер в 241 г.х., т.е. до рождения аль-Аш'арий, в своей книге «Усуль ас-Сунна (Основы Сунны)»: *«Основы Сунны в нашем понимании - это приверженность тому, на чём были сподвижники Посланника Аллаха □, и следование за ними, оставление нововведений, ибо каждое нововведение является заблуждением».*
Так сказал имам Ахмад во вступлении к книге «Основы Сунны». Так скажите же нам: «Разве имам Ахмад не знал основ Сунны (религии), после чего аль-Аш'арий, придя после смерти Ахмада, спустя 20 лет, узнал о них?!»
Кто может сказать подобное?!
Имам Ахмад - имам (предводитель) Сунны, который стойко прошёл испытание, противостояв еретической идеологии о сотворённости Корана. Это было великим испытанием, и они (еретики) сами засвидетельствовали о (великом положение Имама). Он тот, который объяснил основы Сунны в своё время, передав их от сахабов. Разве он не знал основ Сунны, пока не пришёл аль-Аш'арий и аль-Матуридий аль-Ханафий, которые поведали мусульманам основы Сунны?! Разве именно они стали Ахлюс-Сунной (приверженцами Сунны)?! Разве не знали Сунны и ее основ Ахмад ибн Ханбаль и те, кто был до него из имамов (учёных) мусульман?!
Кто из учёных говорил об этом?!
Клянусь Аллахом, об этом не скажет ни один учёный, который почитает и уважает (своё) знание!
И как привёл имам Абу Бакр Мухаммад ибн аль-Хусэйн аль-Аджуррий (да будет милостив к нему Аллах), который умер в 360 г.х.,

в книге «аш-Шари'а», с достоверной цепочкой передатчиков сообщение от ‘Асыма аль-Ахуаль, который сказал: *«Сказал Абу аль-'Алия, один из имамов (учёных) таби’инов: «Изучайте Ислам, а когда изучите (его) не отворачивайтесь от него, придерживайтесь прямого пути, это и есть Ислам, и не изменяйте (не искажайте) прямой путь ни вправо, ни влево. Соблюдайте Сунну вашего Посланника на которой были его сподвижники. Воистину, мы читали Коран 15 лет назад, прежде чем они сделали то, что они сделали. И остерегайтесь следования страстям, которые сеют среди людей вражду и ненависть».*

- Он сказал: «Я рассказал об этом аль-Хасану, т.е. аль-Басрий». И он сказал: «Он правдив и искренен».

Я рассказал об этом Хафсе бинт Сирин, и она спросила: «О, сынок, а ты рассказал об этом Мухаммаду, т.е. Мухаммаду ибн Сирину?» Я ответил: «Нет». Она сказала: «Тогда расскажи ему!»

Сказал аль-Аджурий в заключении к этому преданию: *«Признаком того, что Аллах желает кому-то блага является следование этому пути - Книге Аллаха и Сунне Посланника Аллаха , также Сунне (пути) его сподвижников, да будет доволен ими Аллах, и тех, кто последовал за ними, стойко придерживаясь прямого пути. И (следование) тому, на чём были имамы (учёные) мусульман во всех странах, вплоть до последнего учёного, подобно: аль-Ауза’ий, Суфьяну ас-Саурий, Малику ибн Анасу, аш-Шафи'ий, Ахмаду ибн Ханбалю, аль-Касиму ибн ас-Салляму, и тех, кто находился на их пути (на их убеждении). И отдаление от всякого мазхаба (учения), который осуждали эти учёные. И далее мы объясним, чем они были довольны, если пожелает Аллах».*

Далее он (да будет милостив к нему Аллах), начал объяснять мазхаб (путь) сахабов, который являлся мазхабом (путём) этих имамов, и который являлся мазхабом (учением) и манхаджем (путем,

методологией) Ахлюс-Сунны (Приверженцев Сунны), в своей книге «аш-Шари'а».

Где же они (еретики), относительно этой великой книги «аш-Шари'а», принадлежащего аль-Аджурий, который объяснил в ней убеждения Ахлюс-Сунны, убеждения сахабов?! (Почему же они не изучат эту книгу?!)

Почему же они отвернулись от неё?!

О, если бы они пришли с тем, на чём завершился путь аль-Аш'арий, если они правдивы. Некоторые же из них, проявляющие правдивость, подобно шейху самого аль-Азхара (университета в Каире), не отрицают достоверность отношения книги «аль-Ибана фи усуль ад-дияна» к аль-Аш'арий. Он сам в своей книге под названием «Назарат фи фикри аль-имам аль-Аш'арий» подтверждает принадлежность этой книги аль-Аш'арий, в то время как фанатики аш'аризма считают её ложью.

В книге «аль-Ибана фи усуль ад-дияна» аль-Аш'арий вернулся к большей части основ манхджа (пути и идеологии) праведных предшественников (саляф ас-салих), и отрёкся от основ аш'аритов, которых они фанатично придерживаются вплоть до сегодняшнего дня, подобно ‘Али Джум'а и аль-Джифрий, и тем, кто с ними из приверженцев заблуждения.

Для чего эта игра?!

Для чего эта игра умами людей?!

Почему они оставляют манхадж (идеологию) сподвижников и праведных предшественников?!

Почему?!

Аллаху аль-Муста’ан! – Аллах – Он Тот, к Кому обращаются за

помощью! (Поэтому и мы обращаемся к Нему за помощью от той лжи, которую еретики хотят распространить среди мусульман).

Ученые Ахлюс-Сунны, такие как Абу аль-‘Алия Рафи’ ибн Михран аль-Басрий, который умер в 93 г. х., и являлся одним из учёных таби'инов, приводит эти же убеждения. Аль-Хасан аль-Басрий, который умер в 110 г.х., один из имамов таби'инов, также утверждает эти же слова, передаёт эти же убеждения. Хафса бинт Сирин, мать аль-Хузейля, учёная, сестра Мухаммада ибн Сирина имама таби'инов, которая умерла в 100-ом году или после 100-го г.х., также подтверждает эти слова и убеждения. Аль-Ауза’ий ‘Абдуррахман ибн ‘Амр, имам жителей Шама, который умер в 157 г.х., т.е. в середине второго века по хиджре. Суфьян ибн Са’ид ас-Саурий, который умер в 161 г.х. Малик ибн Анас, который умер в 179 г.х. Аш-Шафи’и Мухаммад ибн Идрис, который умер в 204 г.х. Ахмад ибн Ханбаль, который умер в 241 г.х. Все они умерли до рождения Абу аль-Хасана аль-Аш'арий и до рождения аль-Матуридий. Это имамы Ислама! Как же мы можем оставить их убеждения, которые являются вероубеждением Ахлюль-Хадис (приверженцев Хадиса), вероубеждением Ахлюс-Сунны (приверженцев Сунны), ради идеологии человека, пришедшего после них, спустя многие годы, а позже покаявшегося от своей идеологии, и вернувшегося к их убеждениям?!

Кто может сказать подобное?

О, рабы Аллаха! О, обладающие разумом, разъясните мне! Объясните мне, как можно разрешить эту проблему, которую они

хотят навязать мусульманам, вменив её в обязанность, по причине своей ненависти к Сунне, по причине своей ненависти к саляф ас-салих (праведным предшественникам), и по причине своих взаимоотношений с рафидитами**(2)** и помощи им! Тем, которые обвиняют в неверии сахабов и праведных предшественников. Основными участниками того съезда были аш-Шишаний (глава Чечни), и также аль-Джифрий (‘Али аль-Джифрий). ‘Али аль-Джифрий является из наиболее мерзких личностей, существующих на сегодняшний день. Он является одним из врагов Ислама, у которого сговор с рафидитами, также он сам является скрытым рафидитом. Аль-Джифрий сотрудничает с теми, кто обвиняет в неверии сподвижников Посланника Аллаха ﷺ.

Как мы можем принять этого рафидита, который будет объяснять нам идеологию Ахлюс-Сунны (приверженцев Сунны), и оставить (убеждения) Абу Бакра, ‘Умара, ‘Усмана и ‘Али?! Оставить имамов мусульман в целом?!

Кто из обладающих разумом может сказать подобное?! Это великие имамы из числа праведных предшественников, все они находились на прямом пути, который они переняли от сподвижников Пророка ﷺ, которые в свою очередь переняли его от Посланника Аллаха ﷺ.

Они являются нашими имамами, предводителями Ислама. Посмотрите или прочитайте книгу «Шарх усуль и'тикад Ахлис-Суннати уаль-джама'а миналь-Китаби уас-Суннати уа иджма'и ас-сахабати уа ат-таби'ин уа ман ба'дахум» («Разъяснение основ вероубеждений Ахлюс-Сунны уа аль-джама’а из Корана и Сунны и

единогласного мнения сахабов и таби'инов, и тех, кто был после них»), принадлежащая имаму Хибатуллахи Абу аль-Касими ибн аль-Хасани ибн Мансури аль-Ляякяи, да будет милостив к нему Аллах. Он передал в своей книге вероубеждение Ахлюс-Сунны, вероубеждение, которое они хотят отнести к аль-Аш'арий. Аль-Ляякяи не упомянул в своей книге «Шарх и'тикад Ахлюс-Сунна» ни одного слова, ни от аль-Аш'арий, ни от аль-Матуридий. Он не упомянул их имена вообще. В противоположность этому, он передал слова сподвижников, и слова имамов на которых мы указали, подобно Абу Суфьяну ас-Саури, Малика ибн Анаса, аш-Шафи'ий, аль-Бухарий, Муслима и других имамов саляфов (предшественников). О тех, которых упомянул аль-Ляякяи, он сказал: *«В Исламе были те, от которых берётся этот путь, т.е. путь праведных предшественников, и это малочисленная группа, и я упомяну их имена в начале этой книги, для того, чтобы были они известны, и увеличилась мольба о ниспослании им милости и мольба за них, (в благодарность) за то, что они сберегли для нас этот путь, и указали нам на сунны этого шариата. И я не допустил упущения в написании этой книги и в ее составлении в том, чтобы соответствовать в ней пути Сунны и ее приверженцев. И я не последовал в ней по пути фанатичной приверженности к кому-то из людей».*

Это книга одна из десятка книг, в которых передаются убеждения Ахлюс-Сунны до аль-Аш'арий и после него. Но, ни один из них ничего не передал от аль-Аш'арий, кроме как возможно от него передано, лишь то, что было после его покаяния, из его книги «аль-Ибана фи усуль ад-дияна» или «Рисаля иля ахли ас-сагр». В них он вернулся к основам вероубеждения праведных предшественников. Как мы можем оставить всех этих учёных, оставить покаяние аль-

Аш'арий и его возвращение, а потом придерживаться нововведений и новоизобретенных основ, которые привнес аль-Аш'арий до своего покаяния, и привнес аль-Матуридий, взяв их из греческой философии и от философов-догматиков?!! Клянусь Аллахом, воистину это величайшее из величайших (преступлений)!!

Побойтесь Аллаха, о, рабы Аллаха, и будьте призывающими к прямому пути!!

Мы просим у Аллаха Всевышнего, чтобы Он укрепил нас и вас на вероубеждении праведных предшественников (саляфов ас-салих) вероубеждении приверженцев Сунны!

И я приношу извинения за долгую проповедь, но тема является важной. Клянусь Аллахом, это (решение на съезде) является искажением Ислама, и, к сожалению, данное искажение происходит от имени Сунны. Аллах Всевышний не доволен этим, клянусь Аллахом!

Аллах Всевышний не доволен этим, ведь воистину Аллах доволен сподвижниками (Пророка), Он доволен их манхаджем (идеологией), и доволен теми, кто последовал за ними, стойко придерживаясь прямого пути. И Он не доволен теми, кто противоречит их пути, пути верующих. Как сказал Аллах:

«А тот, кто противоречит и проявляет враждебность к Посланнику (Аллаха), после того как ему стал ясен прямой (истинный) путь, и последует не путём верующих, Мы направим его туда куда он сам направился, и сожжем его в Аду. Как же скверно это место прибытия (возвращения)!» (Сура «ан-Ниса», аят

115).

Остерегайтесь же этого скверного возвращения, остерегайтесь этой обещанной угрозы. Им необходимо совершить покаяние своему Господу, и вернуться к Сунне, на которой находились сподвижники и праведные предшественники. Им необходимо оставить нововведения, на которых находился аль-Матуридий и аль-Аш'арий, до своего покаяния.

В конце я хочу напомнить о том, что ат-такбир (слова «Аллаху Акбар») в эти дни произносится в любое время, и он не связан лишь с молитвами. Да, говорится ат-такбир после обязательных молитв, также ты можешь произносить его в любом месте и в любое время, как делали это сподвижники. Они произносили ат-такбир на дорогах, в домах, в торговых лавках, и во всех местах. Ат-такбир это символ приверженцев Ислама в эти дни, как это было во время сахабов.

Мы просим у Аллаха, чтобы Он принял от нас и от вас, и чтобы простил грехи нам и вам! Выполняйте обряд жертвоприношения, и пусть Аллах примет ваши жертвоприношения!

И знайте, что пролитие крови выполняется ради Аллаха, пролитие крови — это поклонение Аллаху, **«Не достигает Аллаха ни мясо, ни кровь (ваших жертвенных животных), но достигает Его ваша богобоязненность»** (Сура «аль-Хадж», аят 37). Обряд совершается закалыванием, т.е. пролитием крови ради (довольства) Аллаха! Мы просим Аллаха Всевышнего, чтобы Он принял от нас и от вас! Да ниспошлет Аллах мир и благословение Мухаммаду, его семье и его сподвижникам.

Пусть Аллах ниспошлет вам благословение и благодать за ваше внимательное прослушивание.

---

(1) - Таби'ун (мн.ч.: таби'ин) – это тот мусульманин, который не видел Пророка ﷺ, но встречался с его сподвижниками, будучи в Исламе.
(2) - Рафидиты – это радикальная секта шиитов, которые по решению большинства учёных являются неверующими.

Аш'ариты, матурудиты и им подобные порочат ученых Сунны, искажая их слова и высмеивая их дурными прозвищами

Поистине, вызывает негодование и удивление, как аш'ариты, матурудиты и прочие обвиняют саляфитских ученых ахли Сунна в том, что они уподобляют Аллаха творениям. И при этом они прибегают к тальбису (подлогам и подменам), цитируя слова саляфитских ученых, где они подтверждают в отношении Аллаха то, чем Он Себя описал, как Лик, Голень, Руки, не приводя при этом те их слова, где эти ученые говорят, что Лик Аллаха и все другие Его атрибуты не подобны атрибутам творений, ибо Аллах сказал: **«Нет ничего подобного Ему»**.
Например, аш'ариты и им подобные усердно распространяют видео ролик, где шейх Ибн 'Усаймин, да смилуется над ним Аллах, говорит, что у Аллаха есть Лик, Рука, Голень и прочие атрибуты Аллаха, а остальные его слова, где он говорит, что эти перечисленные атрибуты Аллаха не подобны творениям, они вырезали из его речи. Тем самым

эти приверженцы своих страстей и религиозных нововведений скрыли намеренно эти слова шейха, а затем несправедливо обвинили этого выдающегося ученого в уподоблении Аллаха творениям, обозвав его наихудшими прозвищами, и даже обвинили его в неверии.

Другой же ярый приверженец своих страстей и нововведений цитировал слова шейха Ибн Усаймина из «Шарха аль-'Акъыда аль-уасатыйа», где шейх говорит, *«что у Аллаха есть Лик, Глаза, Ноги и Руки, но из этого не следует, что эти атрибуты подобны человеческим. Есть там что-то из схожести, но не в виде уподоблений»*. И этот ярый приверженец страстей привел эти слова шейха и начал поносить шейха: «Как это «есть там что-то из схожести»», - обзывая его в том, что он уподобляет Аллаха творениям, называя его «мушаббихом». Хотя если этот человек прочитал бы до конца эту страницу, то понял бы то, что имел в виду шейх. Он имел в виду, что есть сходство со стороны названий, но не со стороны сущности и образа, как например, Аллах обладает слухом и человек обладает слухом, однако между ними есть различие. То есть, слух Аллаха такой, как соответствует Его сущности, а слух человека такой, как подобает его сущности.

Шейх Ибн 'Усаймин, да смилуется над ним Аллах, разъясняя причины того, что правильнее будет говорить «без уподобления», чем «без схожести», сказал: *«Абсолютное отрицание сходства (ташбих) не будет правильным, поскольку, что бы ни имелось из двух предметов или атрибутов, между ними существует общее с некоторых сторон.. А общность – это один из видов сходства. Если ты станешь отрицать абсолютное сходство (ташбих), то ты этим самым будешь отрицать все то, в чем имеют общее Творец и творения. Например, атрибуты «существование». Этот атрибут имеется как у*

творений, так и у Творца. И это один из видов общности и один из видов сходства. Однако между этими «существованиями» есть различие. Существование Аллаха обязательно, так как Аллах существует без начала и без конца, в отличие от существования творений, так как их существование возможно.

Таким же образом и атрибут «слух». Человек имеет слух, и Аллах обладает слухом, однако между слухом Аллаха и человека есть отличие. Но в основе своей существование слуха - это общее в атрибутах Аллаха и человека. Поэтому если мы скажем: «без схожести», и отвергнем абсолютное сходство, то впадем в подобную неясность» (см: «Шарх аль-акъида аль-уасатыйа», стр. 65).

Но этот приверженец своих страстей либо не читал до конца эту страницу, и начал несправедливо порочить шейха Ибн 'Усаймина, либо читал, но не понял ее хорошо, и, несмотря на это, начал ругать шейха, либо читал и понял, однако просто хотел посеять сомнения мусульман в отношении этого выдающегося ученого!!

Шейх Ахмад Базмуль,да хранит его Аллах, сказал: *«Одной из хитростей, к которой прибегают некоторые, является то, как они распоряжаются словами ученых, искажая их истинный смысл, или же удаляя из них то, что будет противоречить пониманию их (т.е. тех, кто цитируют слова ученых). И даже может случиться так, что этот довод будет против них, а не за них»*(см: «Сыяна ас-саляфийа», стр. 45).

Я удивляюсь, как эти люди могут обвинять саляфитских ученых, что они уподобляют Аллаха творениям, обзывая их «мушаббихами», тогда как они во всех своих книгах по вероубеждению ясно и понятно говорят, что запрещено уподоблять Аллаха творениям. Атрибуты Аллаха не подобны атрибутам творений, так как Аллах сказал: **«Нет**

ничего подобного Ему». Шейхуль-Ислам ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, описывая вероубеждение ахлис-Сунна уаль-джама'а в своем замечательном послании «аль-'Акъыда аль-уасатыйа» сказал: *«Они не отрицают те атрибуты Аллаха, которыми Аллах описал Себя, и не искажают их очевидный смысл. Не отклоняются в том, что касается имен Аллаха и Его аятов, не придают образ атрибутам Аллаха, и не уподобляют их атрибутам творений, потому что у Него, пречист Он от любых недостатков, нет соименного, и нет у Него равного, и Он не сравнивается с Его творениями».*

Шейх Ибн 'Усаймин, да смилуется над ним Аллах, сказал: *«Ахлис-Сунна уа аль-джама'а подтверждают все атрибуты Аллаха, не уподобляя их творениям. Они говорят: Поистине Аллах существует, существование, которое не подобно нашему существованию. У Аллаха есть знание, которое не подобно нашему знанию. Есть взор (басар), который не подобен нашим взором , Лик, который не подобен нашим лицам. Есть Рука, которая не подобна нашим рукам. И таким образом и все остальные атрибуты Аллаха. Они говорят: Поистине Аллах не подобен вовсе Своим творениям в том, чем Он описал Себя»* (см: «Шарх аль-акъида аль-уасатыйа» стр. 60).

Но, несмотря на это, эти малоразумные ашариты, матурудиты и им подобные несправедливо обвиняют саляфитских ученых, что они уподобляют Аллаха творениям (называя их мушаббиха)!!!

Шейх Ибн 'Усаймин, да смилуется над ним Аллах, сказал: *«Всевышний Аллах по Своей мудрости создал для каждого пророка врагов, которые отказываются от истины всеми своими возможностями, посредством различных козней, сомнений и ложных утверждений. Дабы подобной мудростью Аллаха раскрылась и стала бы ясной истина и одолела ложь. Пророк и его сподвижники претерпели на пути истины многое из всего этого, о чем сказал*

Всевышний: ***«Вы непременно услышите от тех, кому было даровано Писание до вас, и от многобожников много неприятных слов»*** *(сура «Али Имран», аят 186). И действительно эти несправедливые многобожники давали Пророку и его сподвижникам порочные и издевательские прозвища…*

По причине того, что обладатели знания и веры являются наследниками пророков, они встречают со стороны приверженцев каляма [1] и нововведений тоже, что встречал Пророк и Его сподвижники со стороны многобожников. Все заблудшие группы дают приверженцем Сунны (ахли ас-Сунна) порочные и издевательские прозвища, к которым Аллах сделал их непричастными. Они совершают подобное либо из-за невежества относительно истины, полагая, что на чем они - это и есть истина, а на чем приверженцы Сунны это и есть ложь. Либо совершают это из-за своих дурных намерений, желая этим оттолкнуть людей от приверженцев Сунны и фанатично придерживаться своих взглядов, зная, что эти взгляды являются порочными» (См. «Фатху робби аль-Барийа» стр.83).

Имам ас-Сабуни,да смилуется над ним Аллах, сказал: *«Признаки приверженцев религиозных нововведений очевидны, и наиболее явные из них – это сильная вражда по отношению к знатокам хадисов Пророка , презрение по отношению к ним и давание им прозвищ «хашуийа», «захирийа» и «мушаббиха»»*(см: «’Акъидатуль-саляф уа асхабуль-хадис», стр. 91).

Имам ас-Сабуни, да смилуется над ним Аллах, также сказал: *«Я заметил, что приверженцы нововведений в своих нареканиях приверженцев Сунны прозвищами пошли по пути многобожников, которые по разному обзывали Посланника Аллаха . Некоторые из них обзывали его колдуном. Другие - сумасшедшим. Третьи же называли его лжецом. Тогда как Пророк*

был непричастен к этим порокам. Он был не иначе как избранным Посланником и Пророком, □.

Всевышний Аллах сказал: ***«Посмотри, какие притчи они приводят тебе. Они впали в заблуждение и не могут найти дорогу»*** *(сура «аль-Исра», 48-аят).*

Точно также и приверженцы нововведений, да оставит их Аллах без помощи, отличаются тем, что дают различные прозвища знатокам передатчикам хадисов, которые следуют его (□) хадисам и Сунне. Некоторые из них обзывают их «хашуийа». Другие же «мушаббиха» Тогда как знатоки хадисов непричастны к этим порокам. Они являются не иначе как приверженцами пречистой Сунны, которые ведут похвальный образ жизни, придерживаются прямого пути и сильных аргументов» (см: «’Акъидатуль-саляф», стр. 305-306).

В действительности аш'ариты, матурудиты и им подобные достойны того, чтобы их обвинили в том, что они уподобляют атрибуты Аллаха творениям, поскольку всякий, кто искажает смысл божественных атрибутов, фактически уподобляет атрибуты Аллаха атрибутам творений. А иначе, почему они искажают очевидный смысл божественных атрибутов? Потому что они убеждены в том, что вера в очевидный смысл атрибутов подразумевает уподобление Аллаха творениям. Они вначале уподобляют атрибуты Аллаха атрибутам творений, а затем отвергают их, и начинают прибегать к искажению этих атрибутов Аллаха без всякого довода, называя это «толкованием», хотя в действительности это называется искажением. Да поведет их Аллах по прямому пути, а иначе пусть поступит с ними так, как они того заслуживают!

Истину сказал шейх Ибн 'Усаймин, да смилуется над ним

Аллах: *«Всякий, кто искажает очевидный смысл божественных атрибутов, уподобляет атрибуты Аллаха атрибутам творений»* (см: «Шарх аль-Къауа'ид аль- Мусля фи сыфатиЛляхи та'аля уа асмаъихи аль-хусна» стр. 148).

Например, в наши дни аш'ариты и им подобные отрицают атрибуты Аллаха, которые были упомянуты в Коране и Сунне, утверждая, что если мы подтвердим эти атрибуты, то значит, мы придали Аллаху тело, так как любая вещь, описанная атрибутом, по их мнению, имеет тело. Обратите внимание, сначала они уподобили Аллаха с творениями, затем исказили эти Его атрибуты.

Шейх Ибн 'Усаймин, да смилуется над ним Аллах, делая опровержение му'тазилитам, сказал: *«Их слова, что любая вещь, описанная атрибутами, имеет тело, являются неправильными. Ведь мы встречаем вещи, которых описывают (определенными качествами), но при этом они не имеют тела. Например, говорят: «Длинная ночь», или «короткий день», или «сильный холод», «сильная жара» и прочие. Ведь все это не является тем, что обладает телом! И это несмотря на то, что приписывание слова «тело» к Всевышнему Аллаху, подтверждая или отрицая это, является религиозным нововведением, посредством которого люди, искажающие атрибуты Аллаха, приходят к отрицанию атрибутов Аллаха, которыми Аллах описал Себя Сам»* (см: «Такъриб ат-Мурийа», стр. 25).

Из Книги: «Разумные опровержения малоразумным аш'аритам, матурудитам и прочим группам и течениям, которые пошли в противоречие единому мнению сподвижников относительно имен и атрибутов Аллаха», подготовленной Абу Сумаи Казахстани.

[1] Калям – это религиозно-философское течение, представители которого уделяют особое внимание изучению логики и философии, строят свои воззрения на логических аргументах и отдают им предпочтение перед Кораном и Сунной. Такой подход противоречит тому пути, которым шли сподвижники, поскольку они отдавали предпочтение священным текстам Корана и Сунны над любыми логическими доводами и мнениями людей. Приверженцы каляма полагают, что их путь является более грамотным и более совершенным, чем путь сподвижников Пророка ﷺ. Тем самым, они умаляют их достоинства, называют их познания в области основ религии несовершенными, а их усилия на этом пути – неполноценными. Подобное отношение к ним несовместимо с позицией ахли Сунна уаль-джамаа, которые убеждены в том, что путь сподвижников – самый правильный, самый грамотный, самый совершенный. Они также считают, что их воззрения были правильными и истинными, тогда как все, что противоречит им, является заблуждением. Из всего сказанного становится ясно, что притязания мутакаллимов и прочих еретиков на принадлежность к ахли Сунна уаль джамаа, являются несправедливыми и порочными. – Примечание редактора.

О конференции в Чечне. Слова учёных и опровержения

Хвала Аллаху, Господу миров, Его восхваления и приветствия нашему

пророку Мухаммаду, его семье, а также всем его сподвижникам и тем, кто строго последовал за ними вплоть до Судного Дня. А затем:

В августе месяце, этого (2016-го) года, в Республике Чечня, была организована конференция, на которую приехали разные религиозные деятели, среди которых был известный суфист и могилопклонник - 'Али аль-Джифри, аш'аритские учёные университета аль-Азхар, во главе с шейхом Ахмадом ат-Тойибом, бывший муфтий АРЕ, суфий - 'Али Джум'а, различные представители духовных управлений СНГ, аш'ариты, матуридиты и шииты! На этой встрече был поднят вопрос о том, «Кто же они такие, Приверженцы Сунны и единой общины» (ахлю ас-Сунна уа аль-джама'а»)? И собравшиеся на этой конференции, исходя из своих заблудших представлений о религии Аллаха и Сунне Его Посланника ﷺ, дали этому определению свою трактовку, назвав Приверженцами Сунны и единой общины аш'аритов и матуридитов! Вместе с этим они заявили о том, что последователи пути саляфов (праведных предшественников), во главе которых стоит наш пророк Мухаммад ﷺ, его сподвижники и учёные первых поколений, - это ваххабиты, которые ложно приписали себя к этому учению. Также вместе с этим, собравшиеся на этой конференции, выразили единое согласие в том, что духовный путь мусульман - это путь суфизма - то есть путь сект, которые к истинному Исламу не имеют никакого отношения.

И в данной теме, мы с дозволения Аллаха, постараемся опровергнуть эти заблудшие взгляды, приводя доводы Корана и Сунны и слова учёных этой общины.

Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал этот наш труд полезным, ради Лика Его, и уберёг мусульман от разного рода заблуждений, и избавил их от попадания в секты и течения, которые оставили истинный путь Пророка □, его сподвижников и праведных учёных, последовавших строго за ними!

Воистину, вот они Приверженцы Сунны и единой общины! О, собравшиеся на конференцию в Чечне!

Вся хвала принадлежит одному лишь Аллаху. Его восхваления и благодать тому, после которого уже не будет пророка, нашему пророку Мухаммаду, его семье, его сподвижникам, и тем, кто строго последовал за ними вплоть до Судного дня.
А затем:
В Чеченской Республике состоялась конференция, которая продолжалась в течение трёх дней, и закончилась в субботу 24/11/1437 г.х. (27/09/2016 г.). Она проходила под названием: **«Кто они Приверженцы Сунны и единой общины» (ахлю ас-Сунна уа аль-джама'а»)?** На этой конференции присутствовали аш'ариты и матуридиты, которые пришли к выводу, что **«Приверженцы Сунны и единой общины» - это (они и есть): аш'ариты и матуридиты**. И я не стану писать конкретную статью об этой конференции, но ограничусь лишь некоторыми цитатами из статьи, посвященной вероубеждению истинных «Приверженцев Сунны и единой общины», которую я написал за много лет до этого собрания. А тот, кто ознакомиться с ней, может подумать, что я написал её после конференции. Эта статья является вступлением к моей

книге: **«Къытфу аль-джани ад-дани шарх мукаддимати рисаляти Ибни Аби Зейд аль-Къайрауани»**, которая была издана в 1423 г.х. (в 2002 г.). Затем, в последствии, эта книга была издана вместе с другими моими работами под названием («маджму'у кутаб уа расаиль …»), 4/7-185, в 1428 г.х. (в 2007 г.).

Ниже я приведу сам текст из (вышеупомянутого) вступления к книге (Ибн Аби Зейда аль-Къайрауани), чтобы тот, кто ознакомиться с ним, понял какими на самом деле, поистине, являются вероубеждения Приверженцев Сунны и единой общины. И что эти вероубеждения берутся из (ниспосланного Аллахом) откровения, а не строятся на умозаключении тех людей, которые появились после трех (первых) почтенных поколений (мусульман). Имам Ибн Аби Зейд аль-Къайрауаний, да помилует его Аллах, умер в 386 г.х. (примерно 996 г.). И аз-Захабий в книге «Сияр а'лям ан-нубаля» (17\10), приводя его биографию, написал в начале: *«(Он был) Имамом, большим учёным, образцом для подражания, знатоком фикъха, учёным аль-Магриба»*. А в конце (его биографии имам аз-Захаби) написал: *«Он, да помилует его Аллах, в основах вероубеждений был на пути предшественников (саляфов) и не знал (не признавал) философии (аль-калям) и не истолковывал (Коран и Сунну, не использовал «ат-таъуиль»). И мы просим Аллаха помощи!»*

И я скажу: Если бы он, да помилует его Аллах, жил в наши дни, то не участвовал бы в этой Чеченской Конференции, так как она была создана для аш'аритов и матуридитов, а ведь он не следовал их пути! Но он, как другие учёные из числа истинных Последователей Сунны и единой общины, следовал пути сподвижников, да будет доволен им

Аллах. И также необходимо знать, что путь имама Абу Хасана аль-Аш'арий, да помилует его Аллах, в конце его жизни был путём предшественников (ас-саляф), о чём он разъяснил это в своей книге «аль-Ибана», которая была последним его написанным трудом, или одним из последних его трудов.
Также из тех, кто писал о вероубеждениях Приверженцев Сунны и единой общины, был имам Абу Джафар ат-Тахауий аль-Ханафий , который умер в 321 г.х. (933 г.). Ему принадлежит небольшое послание, касающиеся вероубеждений Приверженцев Сунна и единой общины, на которое сделал толкование Ибн Аби аль-'Изза аль-Ханафий, назвав свою книгу: «Шарх ат-Тахауия». Также имам Абу Усман ас-Сабуни аш-Шафи'ий, который умер в 449 г.х. (1051 г.), разъяснил вероубеждения Приверженцев Сунны и единой общины, в своей книге: «'Акъыйдату ас-саляф уа асхабу аль-хадис». Тоже самое сделал и имам Ибн Кудама аль-Макдисий , который умер в 620 г.х. (1223 г.), в книге под названием: «Люм'ату аль-И'тикъад». Тоже самое сделано было в книге «аль-'Акыйдату аль-Уаситыя», принадлежащей Шейхуль-Исламу Ибн Тэймии, который умер в 728 г.х. (1328 г.) И в книге «Китаб ат-Таухид аль-лязи хуа хакку-Ллахи 'аля аль-'абид», принадлежащей Шейхуль-Исламу Мухаммаду ибн 'Абдиль-Уаххабу, который умер в 1206 г.х. (1791 г.), содержащей в себе аяты Корана, Хадисы и предания (асар) от предшественников (саляфов).
Делая разъяснение к упомянутой вначале книге, я привел десять польз (правил), которые делают ясными вероубеждения предшественников (саляфов), взятые из Корана и Сунны, а также из того на чём были сподвижники и те, кто строго последовал за ними.
Вот названия этих польз (правил):

1. Путь Приверженцев Сунны и единой общины в вероубеждении - это следование Корану и Сунне в понимании праведных предшественников (ас-саляфу ас-салих).
2. Умеренность (серединность – «аль-Уаситыйя») в вероубеждениях, на которой находятся Приверженцы Сунны и единой общины, среди заблудших течений.
3. Вероубеждения Приверженцев Сунны и единой общины не расходятся с человеческой природой, натурой, естеством (аль-фитра).
4. Суждение относительно качеств Аллаха (ас-сыфат) исходит из суждения относительно Его сущности (аз-заат). Также суждение относительно некоторых качеств Аллаха, подобно суждению относительно других Его качеств.
5. Предшественники (ас-саляфы) не были истолковывающими (муъауиля) и не были опустошающими (отрицающими) качества Аллаха и смыслы этих качеств (муфауида).
6. Как и уподобляющие (аль-мушаббиха) качества Аллаха качествам творений, так и отрицающие их (аль-му'аттыля), объединили в своих убеждениях уподобление (ат-тамсиль) и отрицание (ат-та'тыль).
7. Философы (мутакаллимун) в итоге сами же порицают философию (аль-калям) и (в конце концов) проявляют замешательство, недоумение и раскаяние.
8. Разве является достоверным то, что большинство мусульман в наше время – это аш'ариты!?
9. Вероубеждения четырёх имамов и тех, кто последовал их школе (учениям).
10. Книги, написанные относительно вероубеждений по пути предшественников (ас-саляфов).

И как прекрасно то, что написал имам Абу Умар ибн ‘Абдиль-Барр, да помилует его Аллах, который умер в 463 г.х. (1071 г.), в своей книге «ат-Тамхид», (7\145): *«А что касается нововведенцев (ахлю-бид’а), и джахмитов, и аль-му’тазилилитов, все они, также и хариджиты, отрицают качества Аллаха, и не признают их так, как следовало бы это делать. И они также считают, что те, кто признаёт эти качества, являются уподобляющими (мушаббиха)! Однако, напротив, они в глазах тех, кто подтверждает качества Всевышнего, являются отрицающими Истинное Божество (Объект истинного поклонения)!»*. Это его высказывание процитировал имам аз-Захабий в книге «аль-‘Улюу», сказав в комментарии к нему: *«Клянусь Аллахом! Он (Имам) был правдив. Ведь поистине, тот, кто истолковывал качества Аллаха (сыфаты) и смотрел на то, на что они указывают (из смысла) через метафору (маджаз), он считал это отрицанием этих качеств, что неизбежно приводило к отрицанию Господа, ибо это было уподоблением Его пустоте (тому, чего не существует)!!*

Как передаётся от Хаммада ибн Зейда, который говорил: «Джахмиты подобны людям, которые сказали: «В нашем дворе есть пальма». Их спросили: «У неё есть листья?» Они ответили: «Нет». Тогда их спросили: «У неё есть ветви?» Они ответили: «Нет». Тогда их спросили: «У неё есть финики и грозди (на которых висят плоды)?» Они ответили: «Нет». Тогда их спросили: «У неё есть ствол?» Они ответили: «Нет». Тогда им сказали: «Значит, в вашем дворе нет пальмы!» И смысл этого примера заключается в том, что тот, кто отрицает наличие качеств у Аллаха, тот в действительности, отрицает и самого Аллаха, Объект истинного поклонения. Так как нельзя представить сущность лишённую всех качеств!

И да восхвалит Аллах и одарит благодатью нашего пророка

Мухаммада, также его семью и сподвижников, и избавит их от всякого зла!

Сам текст вступления к книге: «Къытфу аль-джани ад-дани шарх мукаддимати рисаляти Ибни Аби Зейд аль-Къайрауани».

«Хвала Аллаху Господу миров, Милостивому, Милующему, Царю в день Суда. И я свидетельствую, что нет божества (достойного поклонения), кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей, Божеству первых и последних (поколений, творений), Управляющему небесами и землёй. И я свидетельствую, что Мухаммад - Его раб и Посланник, господин всех посланников, имам всех богобоязненных, и предводитель всех обитателей Рая (обладающих следами на лбу, коленях и руках, от земных поклонов), посланный как милость для миров! Да восхвалит его Аллах, одарит благодатью и убережёт от всякого зла, также его благородную и непорочную семью, его правых сподвижников, посредством которых Аллах сохранил эту общину, веру, и возвысил Свою религию. А также всем тем, кто строго последовал за ними и пошёл их путём, вплоть до Судного дня.

А затем:

Поистине, вероубеждение Приверженцев Сунны и единой общины отличается своей прозрачностью и ясностью, и отсутствием сложности и запутанности. Оно берет своё начало из откровения - это Коран и Сунна. Также из того, на чём были предшественники этой общины (ас-саляфы). И это вероубеждение соответствует

человеческой природе, естеству (фитре), и его принимает здравый разум, чистый от болезней в виде различных сомнений. Это в отличии от других вероубеждений, основанных на человеческом мышлении, на словах разных философов (аль-мутакаллимин), которые полны неясности и запутанности, хаоса и сумятицы. И как же не быть этой большой разнице и огромного различия между вероубеждением, ниспосланным Аллахом, через Джибриля, Своему почтенному пророку, и между разнообразными, противоречивыми вероубеждениями, которые измыслили нововведенцы (мубтади'а), появившиеся из земли, которых Аллах сотворил из презренной (ничтожной) жидкости (семени)?! Вероубеждение Приверженцев Сунны и единой общины берет свое начало со времен посланнической миссии Пророка ﷺ, со времён ниспослания ему откровений от Всевышнего Господа. И в соответствии с этими убеждениями поступал Посланник ﷺ и его достопочтенные сподвижники, а также те, кто строго последовал за ними. Что касается других вероубеждений (присущих различным сектам и течениям), то во время пророчества их не было и в помине, и не были они присущи почтенным сподвижникам. Более того, они лишь стали зарождаться в их время, а некоторые появились и вовсе после того, как их век миновал. И эти (появившиеся) вероубеждения считаются делами новоизобретёнными в религии, от которых предостерегал Посланник ﷺ, говоря: «***Сторонитесь новоизобретённых (в религии) дел! Ведь каждое новоизобретенное (в религии) дело есть нововведение (ересь), каждое нововведение есть заблуждение!***»

И невозможно представить, понять и принять то, что истина была скрыта от почтенных сподвижников, да будет доволен ими Аллах, и сохранилась для тех, которые пришли после них! А если бы в этих вероубеждениях (которые пришли намного позже) было какое-нибудь благо, то сподвижники непременно опередили бы всех в этом. Однако (эти появившиеся убеждения) являются лишь злом, от которого Аллах сохранил сподвижников, но испытал им тех, кто пришёл после них.
(Ибрахим ан-Наха'ий, как передаётся это в книге Ибну 'Абдиль-Барра, «Джами'у баяни аль-'ильм и фадлихи», 2/97, говорил: *«Не сохранилось для вас ничего (из благого), что могло бы скрыться от них (от сподвижников), по причине вашего какого-то (якобы) превосходства или достоинства!»*).
Поэтому, является ясным и очевидным, что разница между вероубеждением Приверженцев Сунны и единой общины, основой которого являются ниспосланные откровения, и вероубеждениями философов (аль-мутакаллимун), основой которых являются человеческие измышления и разум, подобна разнице между Аллахом и Его созданиями. И подобно этому то, что относится к судебному решению и правлению. Ведь, как говорят: что разница между исламским шариатом (законом), которое было ниспослано Аллахом Его Посланнику ﷺ, и между законами, которые были установлены (выдуманы) людьми, подобна разнице между Аллахом и Его созданиями! **«Неужели они ищут суда (по законам) времен невежества!? Кто же может быть лучше Аллаха судом (законом) для тех, которые убеждены (и верят в Него)!?»** (Сура «аль-Маида», 50). И многие люди так и продолжают пренебрегать этой ясной, явной действительностью, они не отдают этому должного внимания,

и продолжают верить по-своему! А ведь истина (правда) ясная и очевидная состоит в именно том, на что опираются люди в своих суждениях, (вынося те или иные решения). И неужели они хотят заменить то, что хуже (по положению) на то, что является лучшим?! О, Аллах! Поведи по прямому пути, по пути благополучия тех, из числа мусульман, кто заблудился! И выведи их из тьмы к Свету! Ведь поистине Ты Слышащий, Отвечающий!

Как в прошлом, так и в настоящем, учёные Сунны писали свои труды, разъясняя в них вероубеждение Приверженцев Сунны и единой общины. Есть среди этих трудов краткие по изложению, а есть труды и ёмкого содержания. К ранним, кратким трудам относится «Мукаддима» (Вступление) Имама Ибну Аби Зейда аль-Къайрауаний аль-Маликий к его посланию. И это «Вступление» к его посланию является кратким, но очень полезным, и соответствует пути предшественников (саляфов). В этом послании можно найти собранные вместе, как и основы, так и ответвления от них (дополнения к ним), что является редкостью. И в этом большое благо! Это делает того, кто изучает религию, то, что относится к вопросам поклонения (фикъху аль-‘ибадат), а также то, что относиться к взаимоотношениям (фикъху аль-му’амалят), разбирающимся в вопросах вероубеждения, на котором были предшественники (ас-саляфы).

Это послание (вступление Имама), вместе с его краткостью и небольшим количеством выражений (слов), ясно разъясняет подлинное вероубеждение, соответствующее человеческой природе, естеству (аль-фитре), которое основывается на Священных текстах

Корана и Сунны. Что является ясным свидетельством известному выражению: «*Слова предшественников (ас-саляфов) немногочисленны, но в них благодать (аль-барака), а слова философов (аль-мутакаллимин) многочисленны, но в них мало благодати!*»

Из примеров того, что приводится в этом «Вступлении» - это «отрицания», которые содержат в себе утверждение совершенства Всевышнего Аллаха. А именно слова, которые идут в начале «Вступления»: *«Поистине Аллах – это Единственное Божество, и нет (истинного) божества, кроме Него. Нет ничего похожего на Него, нет ничего подобного Ему, нет у Него ни сына, ни родителя, ни спутницы, и нет у Него соучастника!»*

Поистине, источником этих «отрицаний» относительно Аллаха Великого и Всемогущего, является Коран и Сунна. И это полная противоположность словам философов (аль-мутакаллимин), которые основываются на странностях (сложных измышлениях), и характеризуются запутанностью.

Также из примеров («отрицаний») можно привести то, что пришло в книге «аль-‘Акъаид ан-Насафия», в словах её автора, который сказал: *«(Аллах) – не присуще Ему изменение (чувства, движения и т.п. нематериальное), нет у Него тела, нет сущности, нет вида (образа), нет границ, нет измерения, не делим Он и не разделим, не состоит Он из частей, и не имеет предела»*. Подобные этим «отрицания» не имеют основы ни в Коране, ни в Сунне, и является обязательным молчать в отношении них, и воздерживаться от высказываний относительно того, на что нет доказательства в откровениях (Корана и Сунны). Вместе с этим необходимо иметь убеждение о том, что Аллах обладает всеми

качествами совершенства, и что Он пречист от любых недостатков! А подобные этим «отрицания» простые люди могут не понять! И они не соответствуют той природе, тому естеству, на которой они находятся. Это, не что иное, как странности философов, в которых запутанность и искажения.
(То, о чём было сказано) станет ясным и понятными, если мы посмотрим на одно из приведённых ими отрицаний, а именно отрицание «тела» (аль-джисм). Это слово (аль-джисм) может иметь смысл сущности, подобной сущностям (телам) творений. Тогда здесь отвергается, как и само слово, так и смысл, который оно несёт! Так как Аллах – нет ничего подобного Ему, и Он Слышащий, Видящий! А если же это слово (аль-джисм) подразумевается под ним сущность - существующая сама по себе (ни в чём и ни в ком не нуждающаяся), отдельная от творений, описанная всеми качествами совершенства, тогда это и есть истинный смысл, который нельзя отрицать (наличия) у Аллаха. Однако мы отрицаем само слово (аль-джисм), как то, что может иметь, вместе с истинным смыслом, смысл ложный, лживый, заблудший.

Также там будут приведены слова аль-Макризий (на стр. 14, 15), который писал о сподвижниках: *«И они (сподвижники), да будет доволен ими Аллах, признавали (качества Аллаха) без уподобления (ат-ташбийх). И они отрицали (любые недостатки от Всевышнего), без опустошения (ат-та'тыйль – т.е. лишения тех смыслов, которые имеются у этих качеств). И никто из них не использовал вместе с этим истолковывание (ат-таъуиль). И они единогласно считали, что (необходимо) принимать качества так, как они пришли (в Коране и Сунне). И не было у них другого доказательства на*

единственность Всевышнего Аллаха и действительность (истинность) пророческой миссии Мухаммада, кроме того, что есть в Книге Аллаха. И никто из них не знал (и не прибегал) к тому, что использовали философы».

Также там будут приведены слова Абу аль-Музаффара ас-Сам'ани (на стр. 16), который относительно порочности пути философов (аль-мутакалимин) писал: *«Из того, что приказано было ему (Пророку) донести, это - единобожие (ат-таухид). Более того, это является основой из всего, что было приказано (донести). И он (Пророк) не оставил ничего из дел религии, её основ, её правил и законов, кроме как донес (довёл их до людей). Вместе с этим он не призывал к использованию в качестве довода то, на что опираются они (философские течения: а'шариты, матуридиты, также их предшественники: джахмиты и му'тазилиты), как например: сущность, материя (аль-джаухар), или нечто нематериальное (как чувства, движения – аль-'арад). Такого не передаётся ни от него, ни от кого-либо из его сподвижников. И это является доводом на то, что эти течения (и секты) пошли в противоречие их (саляфов) пути, последовали новоизобретённым, выдуманным путям, на которых не были ни Посланник Аллаха , ни его сподвижники. И следствием (такого их противоречия, и такого их отклонения от пути Пророка) стало то, что они начали ругать и порочить предшественников (саляфов), говорить о них, как о людях неразумных! Поэтому следует остерегаться занятия их словами (философией), и не придавать значения и внимания их высказываниям, так как их высказывания быстро приходят в негодность и содержат в себе множество противоречий».* Эти слова Абу аль-Музаффара ас-Сам'ани привёл аль-Хафиз ибн Хаджар в книге «Фатху аль-Бари», в разъяснении к словам имама аль-

Бухари, который писал: *«Глава: Слова Всевышнего Аллаха:* **«О Посланник! Сообщи (доноси людям) то, что ниспосылается тебе от твоего Господа»** (сура «аль-Маида», 67)». Там же (13\504) он привёл слова аль-Хасана аль-Басрий, который говорил: *«Если бы то, что говорит аль-Джа'д было истиной, то это непременно бы сообщил, донёс Посланник □».*

Аль-Джа'д ибн Дирхам был основателем течения джахмитов (аль-джахмия). Однако название (этой секты) берёт своё начала от аль-Джахма ибн ас-Сафуана, так как он был тем, кто открыто заявил об этом ложном учении, и затем распространил его. А я скажу так, как сказал аль-Хасан аль-Басрий: *«Если бы то, что говорит аль-Джа'д было истиной, то это непременно бы сообщил, донёс Посланник □»…*

И я прошу Аллаха, чтобы это моё разъяснение (книги имама аль-Къайрауаний) принесло такую же пользу, как и само послание автора! И я прошу, чтобы Он помог мусульманам в понимании их религии, и следовании тому, на чём были их (праведные) предшественники, как в убеждении, так и в делах! И я прошу Аллаха, чтобы Он помог мне и избавил меня от ошибок, даровал мне правдивость в словах и искренность в делах. Поистине Он - Слышащий, Отвечающий! И да восхвалит Аллах и избавит от всяких бед, а также одарит Своей благодатью раба Своего и Посланника, нашего пророка, Мухаммада, его семью и всех его сподвижников!

Абу Мансур аль-Матуриди - "имам", которого знают люди, но не знают учёные Ислама!

На сегодняшний день имя Абу Мансура аль-Матуриди на устах многих мусульман, и оно стало настолько известным, что даже люди, не имеющие никакого представления о религии, наверняка слышали о нем. В особенности это наблюдается в среде русскоязычных мусульман, и причиной этому многие представители ДУМ стран СНГ, которые желают навязать мусульманам ханафитский мазхаб в вопросах фикъха и матуридитский – в убеждениях ('акъыйде).

Однако возникает вопрос: «Кто же такой Абу Мансур аль-Матуриди, вокруг которого до сих пор поднято столько шума и у которого есть столько последователей?»

Итак:

Его полное имя Абу Мансур Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд ибн Мухаммад аль-Матуриди ас-Самаркъанди.

Вот что сказал о нем Шейх Шамсуддин ибн Мухаммад Ашраф ибн Кайсар ибн Амир Джамаль ибн Шах аль-Афгани в своей книге «Матуридия» (1/240):

«Тот, кто будет усердно искать информацию о его жизни, столкнется с таким удивительным фактом, что жизнь основателя матуридитской школы не освещена в книгах по истории «тарих», «табакат», в книгах о городах «бульдан», в книгах о дате смерти ученых «уафаят», в книгах о биографиях ученых «Тараджум» и т.п. В этих книгах нет никакого описания его жизни, того, как он воспитывался, его путешествия на

пути требования знаний. Ничего из этого нет, кроме небольшого упоминания. Несмотря на то, что он является основателем этой большой школы, о нем не написал ни имам Ибн Асир (630) в своей книге «аль-Камиль», ни Ибн Халкан (681) в своей книге «Уфаятуль-а'ян», ни аз-Захаби (748) в своих книгах «Сияр а'ламу нубаля», «аль-'Ибар» и «аль-Мизан», также о нем ничего не сказал Ибн Шакир (764) в книге «Фауату уафаят», ни Ибн Касир (774) в своей книге «аль-Бидая уа-ннихая», ни ас-Суютый (911) и ад-Даудий (945) в их «Табакат лиль-муфассирин», ни Ибн 'Иммад (1079) в «Шазарату захаб» ни Науаб Садык ибн Хусэйн (1307) в книге «Абжаду 'улум». Не упоминается о нем и в книгах о науке "джарх уа та'диль" и именах передатчиков «Асмау риджаль». Мухаддисы оставили его страницу пустой. Никто о нем ничего не сказал: Ни аль-Бакри (487) в книге «Му'джаму масту'джима», ни аль-Хамауи (626) в «Му'джаму бульдан», ни Казуини (682) в «Асару биляд», ни аль-Химьяри (727) в «Раудуль-Мительр», ни Сафиюддин аль-Багдади (739) в «Марасиду иттиля'» Я также ничего не смог найти о биографии Абу Мансура аль-Матуриди в книгах по родословию: «Ансаб» ас-Сам'ани (562), «ал-Любаб» Ибн Асира (630), кроме как ас-Сам'ани упомянул его имя, когда писал о биографии другого человека (3/12), также поступил аль-Микризи (845).

Также его биография неизвестна и в книгах «аль-Фахарис», ни в книге «Фахрасат» Ибн Надима (380), или «Фахрас» Ибн Атыя (541), или «Фахрас» Ибн Хайра аль-Ишбили (575), ни в «Фахрасу фахарис» Каттани (1382).

Также я ничего не обнаружил о его биографии и в энциклопедиях ученых по «Наху» (грамматика арабского языка), «Адаб» (арабская

литература) «люгъауиин» (языковедов), а это уже больше, чем двадцать источников.

И совсем ничего неизвестно о его путешествиях на пути требования знаний. И неизвестно выезжал ли аль-Матуриди хоть раз за пределы Самарканда или нет?! И я это говорю основываясь на книги истории городов, где приводятся имена тех ученых, кто посещал эти города с целью требовании знаний, как «Тариху Джурхан» ас-Сахми (427), «Тарих асбахан» Абу Ну'эйма (430), «Тарихъ Багдад» аль-Хатыба (463), «Тарих Димашкъ» Ибн 'Асакира (571), «'Укду самин» Ибн Тайба аль-Фаси аль-Макки (832).

Но больше всего меня удивило то, что ас-Сафди (764) ничего не упомянул об имаме Матуриди, хотя он обязался в своей книге рассказать обо всех, сказав: *«Я не оставил ни одного праведного халифа, сподвижника, табиъина, правителя, кадыя, визира (министра), мухаддиса, факыха, праведника или известного человека, писателя, поэта, врача, мудреца, основателя какого-либо течения или известного специалиста в какой-то науке, любого лучшего из лучших»*. См. «Аль-Уафи биль-уфаят» 1/605.

Также я не нашел ни слова о нем в книгах о течениях и школах (мазхаб), кроме как некоторые современники написали о нем.

Также ни Шейхуль-Ислам ибн Тэймия, ни Ибн аль-Къайим не упомянули о нем в своих книгах за исключением того, что шейхуль-Ислам упомянул его в числе тех, кто пошел по пути джахмитов и в числе тех, кто пошел путем Ибн Киляба. См. «Дару таъаруд» 2/245, 7/441, «Китабуль-иман» 414, «Маджумуъу-фатауа» 7/433.

Ибн аль-Кайим упоминал в числе книг Шейхуль-Ислама книгу «Рисаля фи 'акида ашъарияти уа 'акида матуриди уа гъайру ханафиях» ("Послание относительно того, что убеждения аш'аритов и убеждения

матуридитов не имеет общего с ханафитами"). Однако, я не нашел эту книгу ни напечатанной, ни в рукописях, но если бы она нашлась, то она приобрела бы известность.
Меня удивило известие о том, что сами ханафиты-матуридиты, которые так превозносят своего имама, не упоминали подробно о его жизни. Причину этого пробела я не знаю и не могу объяснить.
Я перечислил все эти книги для того, чтобы показать читателю, сколько усилий мне пришлось приложить в поисках его биографии; а также для того, чтобы облегчить тому, кто интересуется его жизнью.
После этой трудоемкой работы я не обнаружил ничего, что было бы связано с его биографией, родом, годом смерти, кроме маленьких крупиц его жизни, его учителях и учениках. Я не нашел ничего о биографии его отца, деда, прадеда, его женщин.

Теперь я представляю то, что я смог собрать по крупицам об этом имаме:
Имам Абу Мансур аль-Матуриди родился примерно в 258 году. Он учился у своего шейха Насыра ибн Йахьи аль-Балхи, который умер в 268 году. Аль-Матуриди в то время было примерно около десяти лет, поэтому примерной датой рождения аль-Матуриди является 258 год.
Умер он в 333 году, прожив примерно 75 лет. Это не малый срок – почти целый век.
Если это достоверно, то он учился также у Мухаммада ибн Мукатила ар-Рази (248 год) и, если тогда Матуриди было примерно десять лет, то дата его рождения будет 238 год, а срок его жизни составит 95 лет.
Но Аллах знает лучше.
До этого я говорил, что я не знаю ничего о его путешествиях в

требовании знаний, но доктор Мухаммад Саъид аль-Афъани сказал: «Путешествия Матуриди в Басру для дискуссий по убеждениям достигли 22 раз». См «Шейхуль-ислам ансар» 149. Однако этот доктор ничем не подтвердил свое сообщение, а это большая ошибка с его стороны. И сколько ошибок этот доктор сделал в своем послании помимо этого!

Также аль-Афгани сказал: «Имам Матуриди пережил двенадцать халифов:

1 – Мутауакиль Джа'фар бну аль-Му'тасим Мухаммад бну Харун ар-Рашид (247);
2 – Мунтасир Мухаммад бну Мутауакиль (248);
3 – Мустаъин Ахмад бну Му'тасим(251);
4 – Му'таз Мухаммад бну Мутауакиль(255);
5 – Мухтади Мухаммад бну Уасик (256);
6 – Му'тамид Ахмад бну Мутауакиль (279);
7 – Му'тадыд Ахмад бну Муафик (289);
8 – Муктафи Ъали бну му'тадыд(295);
9 – Муктадир джа'фар бну Му'тадыд(320);
10 – Кахир бну Му'тадыд (339);
11 – Ради Мухаммад бну Мукътадир (329);
12 – Муттаки Ибрахим бну Мукътадир(357);

В тот век в мусульманской общине произошли серьезные политические изменения, и, наверное, аль-Матуриди пережил их. Больше этого мне ничего неизвестно об имаме аль-Матуриди. А что касается чьих-то мнений или рассказов, которые ничем не

подтверждены, то я не имею права что-то писать о них здесь.

Его учителя:

В истории, как было сказано раньше, ничего неизвестно о жизни Абу Манусура аль-Матуриди: как он рос, развивался, у кого требовал знания, и как путешествовал на пути получения знаний, а также учился ли он у кого-либо из ученых или нет. Конечно, говорится о четырех его учителях, упоминание о жизни которых также не дает полного понимания о самом Матуриди и его учителях. Но постараемся привести то, что известно:

1 – Мухаммад бну Мукатиль ар-Рази, который умер в 248 году по хиджре. Многие считают, что он был из учителей Матуриди, но это никем не доказано. И вот некоторые высказывания ученых о нем: Сказал Захаби «Мугни фи дуъафа»: *«Даъиф» (слабый: недостойный доверия в хадисе)».*

2 – Насыр бну Йахья аль-Балхи, который умер в 268 году и его также называют в числе учителей Матуриди; «Шарх аль-ихья» аз-Зубейди.

3 – Абу Бакр Ахмад бну Исхак бну Субэйх аль-Джаузаджани (впоследствии аль-Багдади ханафи). Ничего неизвестно о дате его смерти, кроме информации о том, что он умер в 200 году по хиджре;

5 – Абу Наср Ахмад бну ‘аббас бну Хусейн бну Джабалах бну Галиб бну Джабир бну Науфаль.

Это то, что известно о его учителях, хотя достоверность того, что они являлись его учителями также под вопросом. И тот, кто посмотрит на их биографию увидит, что они были из числа «ду’афа» (слабых, чьи слова не принимались во внимание); либо вообще неизвестные; либо из тех, кто слепо следовал мазхабу, у которых не было ничего общего

с наукой о хадисе и теми, кто ей занимался. Несомненно, они оставили свой след на своих учениках, в числе которых был Имам Абу Мансур аль-Матуриди».

Скопировано

Каков же вывод?

А вывод относительно этого человека прост. Основатель матуридитской школы, некий Абу Мансур аль-Матуриди - человек неизвестный своим знанием, не говоря уже о приверженности к истинному пути Сунны! Он не известен своим требованием знаний, своими связями с учёными своего времени, своими поездками в другие страны и посещением собраний знаний! Он не известен как мухаддис, не известен как факъых, не известен как языковед, а известен лишь как спорщик, приверженец философского учения куллябитов, слепой последователь мазхаба, основатель школы, которая противоречит пути приверженцев Сунны во многих аспектах убеждения!!

Люди, которые утверждают, что они последователи Абу аль-Хасана аль-Аш'ари, не следуют за ним истинным следованием и наилучшим образом

Шейх Мухаммад Аман ибн 'Али аль-Джами, да смилуется над ним

Аллах, разъясняя о том, как имам Абу аль-Хасан аль-Аш'ари в конце своей жизни стал придерживаться воззрений праведных предшественников, процитировал слова имама аль-Аш'ари, в которых ясно проявляется воззрения имама Абу аль-Хасан аль-Аш'ари относительно имен и атрибутов Аллаха.

Шейх Мухаммад Аман ибн 'Али аль-Джами, да смилуется над ним Аллах, сказал: *«Некоторые отрывки из книги «аль-Ибана» имама Абу аль-Хасана аль-Аш'ари»:*

«Глава относительно разъяснения убеждений приверженцев истины и Сунны»: Затем он, да смилуется над ним Аллах, после порицания воззрений заблудших групп из приверженцев каляма и после разъяснения своего воззрения и приверженцев истины и Сунны, сказал: «Кто-то может сказать: «Вы порицаете воззрения му'тазилитов, кадаритов, джахмитов, харуритов, рафидитов и мурджиитов. Поведайте же нам об убеждениях, которых вы придерживаетесь, и вероисповеданиях, которые вы исповедуете». Тому будет сказано: Убеждения, которых мы придерживаемся, и вероисповедания, которые мы исповедуем – это придерживаться Корана нашего Господа, Сунны нашего Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и пути сподвижников, их последователей и знатоков хадисов. Мы крепко держимся того, чего они придерживались, и говорим то, что говорил Абу 'Абдуллах Ахмад ибн Ханбаль, да осветит Аллах его лик, возвысит его степень и вознаградит. Мы также противоречим тем, кто противоречит воззрений имама Ахмада, поскольку он был достойным имамом и совершенным предводителем, посредством которого Аллах разъяснил истину и манхадж (путь), устранил заблуждения и подавил религиозные нововведения нововведенцев, отклонения отклонившихся и сомнения сомневающихся. Да смилостивится Аллах над этим великим и уважаемым имамом».

Затем имам аль-Аш'ари, да смилуется над ним Аллах, сказал: Наше воззрения заключается в том, что мы уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его писания…» и до слов его: «и во все, что передали заслуживающие доверия от Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не отвергая ничего из этих преданий». Затем, продолжая разъяснять свое воззрение, сказал: «Аллах вознесся на трон, о чем Он сообщил в своих словах: ***«Милостивый вознесся на Трон»*** *(сура «Та ха» 5 - аят).*

Аллах обладает Ликом, о чем Он сообщил в своих словах: ***«Вечен лишь Лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием»*** *(сура «ар-Рахман» 27 - аят).*

Аллах обладает двумя руками, которым мы не придаем образа. О чем Всевышний сообщил в своих словах: ***«…кого Я сотворил Своими обеими Руками»****(сура «Сад» 75 - аят). Также Он сказал:* ***«Его обе Руки простерты»*** *(сура «аль-Маида» 64 - аят).*

Аллах обладает двумя глазами, которым мы не придаем образа. О чем Всевышний Аллах сообщил в своих словах: ***«Ковчег поплыл у Нас на Глазах»****(Сура «аль-К'амар» 14 - аят).*

Тот, кто утверждает, что имена Аллаха являются не что иным, тот является заблудшим.

Аллах обладает знанием, о чем Он сообщил в своих словах: ***«Он ниспослал это по Своему знанию»*** *(сура «ан-Ниса» 166 - аят). Он также сказал:* ***«Самка может зачать или родить только с Его ведома»*** *(сура «Фатир» 11 - аят).*

Мы признаем то, что Аллах обладает слухом и зрением, не отрицая эти атрибуты, в отличие от му'тазилитов, джахмитов и хариджитов.

Мы признаем, что Аллах обладает силой, о чем Он сообщил в своих словах: ***«Неужели они не видели, что Аллах, Который сотворил***

их, превосходит их силой?» *(сура «Фуссилат» 15 - аят). Мы говорим то, что слова Аллаха не являются сотворенными, и что если Аллах пожелает что-то сотворить, то стоит Ему сказать: «Будь!» – как творение возникает. О чем сказал Всевышний Аллах:* ***«Когда Мы хотим чего-либо, то стоит Нам сказать: «Будь!» – как это сбывается»*** *(сура «ан-Нахль» 40 - аят)» и до конца слов имама Абу аль-Хасана аль-Аш'ари. Кто желает обширнее ознакомиться с его жемчужными словами, которые основаны на аятах Корана и пророческих хадисах, то пусть вернется к книге «аль-Ибана» имама Абу аль-Хасана аль-Аш'ари»* (См: Шейх аль-Джами «ас-Сыфат аль-Иляхийа» стр.202-204). Шейх ибн Усаймин, да смилуется над ним Аллах, сказал: *«Люди, которые утверждают, что они последователи Абу аль-Хасана аль-Аш'ари, не следуют за ним истинным следованием и наилучшим образом. Ибо взгляды Абу аль-Хасана в течение его жизни имели три этапа. Сначала он был му'тазилитом. Затем придерживался воззрений му'тазилитов и приверженцев Сунны. Потом в конце своей жизни он полностью начал придерживается воззрения приверженцев Сунны. Люди, которые называют себя последователями этого имама, придерживаются взглядов, которые он исповедовал на втором этапе формирования своих воззрений. Тогда как в действительности наилучшим следованием является, чтобы они следовали за ним в его воззрениях, которых он придерживался уже в конце свей жизни, поскольку именно на этом воззрении он расстался с жизнью»* (см: «Шарх аль-Къауа'ид аль- Мусля фи сыфатиЛляхи та'аля уа асмаъихи аль-хусна» стр. 235).

И в заключении я воздаю хвалу Аллаху Господу миров!

Опровержение аш'аритам и матурудитам, которые требуют довода на то, что Аллах Сам (бизатихи) вознесся на Трон

Более удивительно то, как матурудиты Казахстана требуют довода на то, что Аллах именно Сам (бизатихи) вознесся на Трон! Это весьма глупо, и нет глупости более глупее! Ибо если к чему-либо приписывается что-либо, то это значит, что это приписывется к самой этой вещи. Шейх ибн Усаймин, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Ибн Каийм, да смилуется над ним Аллах, сказал: *«Поэтому ибн Кайим считал, что любое из того, что Аллах приписал к Себе, означает, что Он приписал это к Себе Самому. Нет нужды упоминать слово «Сам Своей сущностью», поскольку это общеизвестно. Поэтому мы не говорим: «Аллах создал небеса Сам (бизатихи). Создал землю Сам. Ниспослал дождь Сам». Нет, поскольку нет в этом нужды, так как известно, что если что-либо приписывают к какой-нибудь вещи, то это значит, что это приписывают к самой этой вещи»* (См: «Шарх аль-Къауа'ид аль- Мусля фи сыфатиЛляхи та'аля уа асмаъихи аль-хусна» стр.192). Поэтому Пророк ﷺ не говорил, когда описывал Аллаха Его именами и качествами, слово «Сам», так как это было известно (то есть, само по себе разумеющимся) и так требует арабский язык - язык на котором был ниспослан Коран и который был языком Пророка ﷺ. Сподвижники не спрашивали Пророка ﷺ, когда он сообщал им об атрибутах Аллаха: «А Аллах Сам (бизатихи) вознесся на Трон?!» Нет, и тысячи раз нет! Так как не было в этом нужды, поскольку, если Аллах приписал этот атрибут (вознесения) Себе, то значит, что Он это качество приписал к Себе Самому. Нет нужды говорить, что

Аллах вознесся на Трон Сам Своей сущностью (бизатихи). Получается, что для ашаритов также нужно предоставить довод на то, что Аллах создал небеса и землю Сам (бизатихи), ниспослал дождь Сам (бизатихи) так же, как для них надо предоставить довод на то, что Аллах вознесся на Трон Сам, придет в День Воскресения Сам (бизатихи). Для них нужен довод на то, что Аллах говорит «Сам», т.е. что Он все это делает Сам Своей Сущностью (бизатихи). Им не достаточно того, что Аллах приписывает эти атрибуты действия к Себе, что Он вознесся на Трон или придет в Судный день. Тогда как известно, что если что-либо приписывается к какой-нибудь вещи, то это значит, что это приписывается к самой этой вещи!! Например, если скажут: «Человек пришел в мечеть», - то ведь мы же не будем требовать довод на то, что человек именно сам своей сущностью (бизатихи) пришел в мечеть?! Нет, так как ясно и понятно, что когда мы говорим, что он пришел в мечеть, то это значит, что он сам своей сущностью (бизатихи) пришел в мечеть, нет нужды добавлять слово «сам своей сущностью (бизатихи)»! Однако когда ашариты и подобные им начали уже искажать атрибуты Аллаха, то приверженцы Сунны были вынуждены добавить слово «Сам (бизатихи)». Шейх ибн Усаймин, да смилуется над ним Аллах, сказал: *«Ибн Каийм в «Мухтасар аль-Саува'икъ» сказал: «Всякое, что Аллах приписал к Себе, означает, что Он приписал это к Себе Самому. Поэтому нет нужды говорить слово «Сам Своей Сущностью» кроме как если мы не будем вынуждены добавить это слово». Например, некоторые люди относительно хадиса о том, что Аллах спускается на нижнее небо, говорят: «Спускается Его веление». И тогда мы говорим: «Нет, Аллах спускается Сам (бизатихи) на нижнее небо». А иначе является*

обязательным не добавлять слова «Сам». Поэтому некоторые ученые, которые проявляют совершенную осторожность, порицали некоторых ученых из ахли сунны, которые сказали: «Аллах спускается Сам (бизатихи) на нижнее небо». Те ученые сказали им: «Не произносите слово «Сам (бизатихи)», поскольку Посланник (мир ему и благословение Аллаха) не произносил его (то есть, останавливайтесь там, где остановился Пророк, мир ему и благословение Аллаха – прим.пер). Точно также и про вознесение Аллаха на Трон. Когда некоторые ученые сказали, что Аллах вознесся на Трон Сам (бизатихи), то другие ученые сказали им: «Не произносите слово «Сам (бизатихи), так как Аллах не произнес его». Поэтому ибн Каийм считал это ошибкой и считал что любое из того, что Аллах приписал к Себе, означает, что Он приписал это к Себе Самому. Нет нужды упоминать слово «Сам Своей сущностью», поскольку это общеизвестно. Поэтому мы не говорим: «Аллах создал небеса Сам (бизатихи). Создал землю Сам. Ниспослал дождь Сам». Нет, поскольку нет в этом нужды, так как известно, что если что-либо приписывают к какой-нибудь вещи, то это значит, что это приписывают к самой этой вещи» (См: «Шарх аль-Къауа'ид аль-Мусля фи сыфатиЛляхи та'аля уа асмаъихи аль-хусна» стр. 192). Но аш'ариты и подобные им когда понимают, что идут в противоречие Корану и Сунне, то для того, чтобы оправдаться, начинают цепляться за все то, что им заблагорассудится, подобно утопающему, который пытается схватиться за все, что попадет ему под руку!

Шейх Мухаммад Са'ид Раслян, да хранит его Аллах, в толковании слов имама Ахмада *«Коран – это слова Аллаха, и он не является сотворенным. И не бойся сказать, что Коран не является сотворенным. И поистине, слова Аллаха не являются отделенными от Него»* сказал: *«Потому*

что то, что приписывается к Аллаху, бывает двух видов: 1 – Это то, что может существовать само. Оно приписывается к Аллаху, как бы в знак почтения к этому, как например, в Его словах: «верблюдица Аллаха», «дом Аллаха» и «раб Аллаха», - все это приписано к Аллаху, в качестве почтения к ним. Ибо эти вещи существуют сами. Дом существует сам. Верблюдица существует сама. Раб существует тоже сам. 2 – Что касается того, что приписывается к Аллаху из того, что не может существовать само, то это приписывается к Аллаху, Господу миров, в виде атрибутов. Например, ты говоришь: «Аллах вознесся». И вознесение Его на Трон является истинным возвышением, поскольку возвышение не может существовать, кроме как в том, кто возвышается. Точно также будет и с атрибутами Аллаха, как обе Руки Аллаха или слова Аллаха. Ибо слова не могут существовать сами, поэтому имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Поистине, слова Аллаха не являются отделенными от Него, и в них нет ничего такого, что являлось бы сотворенным». Потому что слова не могут существовать сами, однако они существуют посредством того, кто произносит их. Поэтому это будет соответствовать этому правилу, на которое указал имам Ахмад и установил в своих словах «Поистине, слова Аллаха не являются отделенными от Него». Например, как ты говоришь: «верблюдица Аллаха», «дом Аллаха» и «раб Аллаха». Эти вещи отделены от Аллаха, Господа миров. Они являются творениями из творений Аллаха. Они были приписаны к Аллаху, как бы проявляя почтение к ним. Что касается слов Аллаха, то они не являются отделенными от Него, как сказал имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах» (См: «Шарх Усуль ас-Сунна ли имам Ахмад» шейха Са'ида Расляна, 1\273). Прошу Всевышнего Аллаха повести по прямому пути этих аш'аритов и матурудитов и наделить их чистым сердцем, посредством которого

они могли бы разуметь, а иначе пусть поступит с ними так, как они того заслуживают!

И в заключении воздаю хвалу Аллаху, Господу миров!

Использованная литература

1. «Шарх аль-Къауа'ид аль-Мусъля» шейха Ибн Усаймина.
2. «Шарх Усуль ас-Сунна ли имам Ахмад» шейха Са'ида Расляна